

નિવેદન

‘સંતને ઓળખવા માટે સંત જેવા બનવું જોઈએ’ એમ આપણે સાંભળ્યું છે. શ્રીરમણ મહર્ષિના આશ્રમમાં સ્વામી માધવતીર્થજી જવાના હોવાનું જાણવામાં આવતાં અમે અને ખીજા જિજ્ઞાસુઓએ એમને વિનંતિ કરેલી કે, આ યાત્રાનો હેવાલ જાહેર પ્રજાના લાભને માટે તેમણે તૈયાર કરી આપવો. શ્રી રમણમહર્ષિના આશ્રમમાં ૧૩ દિવસ રહીને તે હમણાં જ પાછા ફર્યા છે, અને જનસમાજને ઉપયોગી થાય એવું આ પુસ્તક તેમના તરફથી પ્રાપ્ત થયું છે. સ્વામી માધવતીર્થજીએ અમારી વિનંતિ ધ્યાનમાં લઈને આ પુસ્તક તરતમાં જ તૈયાર કરી આપ્યું છે તે માટે અમે તેમના ઝણી છીએ.

શ્રી રમણ મહર્ષિ પાસે અને તેમના આશ્રમના વાતાવરણમાં આ ઉચ્ચકોટીના સંત જે કંઈ જોઈ અને સમજી શક્યા તે ખીજો સામાન્ય જિજ્ઞાસુ બાગ્યે જ સમજી શકે. લોકહિતની અને સેવાની લાગણીથી પ્રેરાઈને જે ભારે શ્રમપૂર્વક આ મૌલિક ગ્રંથ તેમણે તૈયાર કર્યો છે, તેમાંથી અધ્યાત્મવિદ્યાના હજારો સાધકો સ્ફુરણા અને જ્ઞાન મેળવશે તેમાં અમને જરા પણ શક નથી.

સંતોની પરંપરા હજી આ દેશમાં ચાલુ જ રહી છે. ધર્મરે આ સમૃદ્ધિ હજી ભારતવર્ષને આપી છે અને જગતનાં કોઈ પણ દેશ કરતાં આ વિષયમાં આ દેશ સૌથી વધુ બાગ્યશાળી છે, એમ કહીએ તો ખોટું નહિ લેખાય. વેદાંતની વાતોનો રસ તો ન્યાં જોઈએ

ત્યાં છે, પણ દેહભાવ અને જીવભાવ મૂકી વર્ષોનાં વર્ષો—આત્મભાવમાં જીવન ગાળતાં તેમાં રમણતા કેમ આવે છે એની પ્રતીતિ શ્રી રમણ આશ્રમમાં જનારને થાય છે. કેટલાક અરીસા માણસને બડો કે પાતળો દેખાડી રમૂજ કરાવે છે, પણ અહીં જ્ઞાનદર્પણમાં જિંયામાં જિયો ભાવ ઉપર તરી આવે છે. સંતોની દૃષ્ટિ અમૃતમય હોય છે, એવો અનુભવ શ્રી રમણ મહર્ષિ પાસે જતાં થાય છે. તેમનું જીવન અને તેમનો બોધ યાદ કરવાથી અનેક જિજ્ઞાસુઓ બળ મેળવી શકે છે. તેમનો બોધ એટલો સરળ અને સચોટ છે કે તૈયાર થયેલા હૃદયને ઘણા વેગથી અનુભવના માર્ગે આગળ લઈ જઈ શકે છે.

જગત ઉપર ઉપકાર થાય એવું જીવન અને પ્રવૃત્તિ શ્રી રમણ મહર્ષિ અને સ્વામી માધવતીર્થજી બંનેનાં છે. એમની પ્રસાદીરૂપ આ પુસ્તક વાચકમધુઓ સમક્ષ રજૂ કરવાનું સદ્ભાગ્ય આ સંસ્થાને પ્રાપ્ત થયું છે, એ અમારે માટે આનંદની વાત છે.

મુંબઈ,
તા. ૨૧-૧૦-૪૪ }

સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય દ્વરેનાં દ્રશ્યો વતી
મનુ સૂબેદાર (પ્રમુખ)

લેખકની પ્રસ્તાવના

માણસના જીવનમાં ચાર પ્રકારનાં સુખ છે. ૧. શૌર્યનું, ૨. પ્રાણનું સુખ, ૩. મનનું સુખ અને ૪. આત્માનું સુખ. એ સુખ મેળવવાના પુરુષાર્થને અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ કહે છે. ધર્મ પ્રમાણે અર્થ અને કામ મેળવાય તો મોક્ષ નો રસ્તો નીકળી શકે તેથી આપણાં શાસ્ત્રોમાં ધર્મને પહેલો મૂકવામાં આવેલો છે અને ધર્મ પ્રમાણે અર્થ અને કામ ન મેળવાય તો પશ્ચિમના દેશોની જે પશુ જેવી સ્થિતિ છે તેવી સ્થિતિ થાય છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થથી પહેલાં ત્રણ સુખ મળે છે પણ તે અનિત્ય છે, તેથી ચોથા પુરુષાર્થને મુખ્ય પુરુષાર્થ તરીકે માનવામાં આવેલો છે. મોક્ષ એટલે આત્મતિક દુઃખનિવૃત્તિ અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ. તેના મુખ્ય સાધન તરીકે ચંચળ મનને વશ કરતાં શીખવું જોઈએ. મનને વશ કરવાના બે મુખ્ય સાધન અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય છે. આ બંને માટે કેટલીક ઉપયોગી સમજૂતી આ પુસ્તકમાંથી મળી શકે તેમ છે. જેઓને જ્ઞાન થયું હોય પણ તે દૃઢ થયું ન હોય અને તેમાં નિષ્ઠા અથવા સ્થિતિ બંધાઈ ન હોય તેમને પણ નિષ્ઠા કરવા માટે આ પુસ્તક ઉપયોગી થાય તેવું છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારથી ઘણા જોટા સંકલ્પો ઓછા થઈ જાય છે અને છેવટે અનુભવની દશામાં તત્ત્વજ્ઞાનના વિચાર પણ જતા રહે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રયોજન અવિધાની નિવૃત્તિ અને આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવવામાં છે. તેથી જ્ઞાન માટે જ્ઞાની માણસોનો પરિચય કરવો જોઈએ. તેમની સાથે થોડો વખત અથવા ખની શકે તો વધારે વખત રહેવું જોઈએ.

કોઈ જગ્યાએ છીપ પડી હોય તેમાં રૂપાનું જ્ઞાન થાય તેને પ્રાંતિ કહે છે. જ્યારે પ્રાંતિ નીકળી જાય અને છીપ જ છે એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે માત્ર છીપનો પ્રત્યય રહે છે. પછી બીજો પ્રત્યય ઉત્પન્ન થતો નથી. એવું અને ત્યારે છીપનું જ્ઞાન ખરાબર થયું કહેવાય. તે દષ્ટાંત પ્રમાણે પ્રજ્ઞમાં જગતનું જ્ઞાન થાય તેને પ્રાંતિ કહે છે. જ્યારે પ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે માત્ર પ્રજ્ઞ પ્રત્યય રહે છે. એ પ્રત્યય સતત રહે ત્યારે નિષ્ઠા થાય છે. એવી નિષ્ઠા ન થાય ત્યાં સુધી અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની જરૂર રહે છે. નિષ્ઠા એટલે આત્મામાં સ્થિતિ અને આત્મામાં રમણતા. અમુક સાધુની દશા કેવી છે તે તેના પોતાના જ્ઞાનને અને તેના પોતાના અનુભવનો વિષય હોવાથી બહારના માણસો તે દશા ખરાબર સમજી શકતા નથી. છતાં ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ જોતાં કોઈમાં વૈરાગ્ય વધારે હોય છે અને તેને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો ગમતો નથી. કોઈમાં અભ્યાસ સારો હોય છે અને અભ્યાસના ભેરથી તે માયાની અસર લાગવા દેતા નથી એમ કહે છે તેથી તે બહુ વૈરાગ્યને માન આપતા નથી. કોઈમાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બંને હોય છતાં નિષ્ઠા થઈ હોતી નથી. અભ્યાસ, વૈરાગ્ય અને નિષ્ઠા એ ત્રણે જે સાધુમાં સારા પ્રમાણમાં હોય તેવાનાં દર્શન આ કાળમાં થવા દુર્લભ છે. છતાં જેમની જિજ્ઞાસા બહુ હોય તેમને કોઈ વખતે એવા સંત મળી શકે છે.

નિષ્ઠાને માટે બહુ પુરુષાર્થની જરૂર રહે છે. તેની કિંમત પણ ઘણી છે. શુકદેવજી જ્યારે ઋષિમુનિઓની સંસારમાં પધાર્યા ત્યારે બધાએ હિંસા થઈને તેમને માન આપ્યું હતું. તે તેમની નિષ્ઠા માટે હતું. નિષ્ઠાનો ખરો અર્થ બહુવો હોય તો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં જ્યાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ આપવામાં આવેલ છે અને ૧૪ માં અધ્યાયમાં જ્યાં ગુણાતીતનાં લક્ષણ આપવામાં આવેલ છે ત્યાં મળી શકે છે. તે દશાને શુવન્મુક્તિ પણ કહે છે.

નિષ્ઠાવાળા જીવન્મુક્ત પણ જે પ્રકારના હોય છે. ૧. વ્યવહારમાં રહેતા છતાં નિષ્ઠા જળવી રાખનાર, જેવા કે રામ, કૃષ્ણ, જનક વગેરે અને ૨. વ્યવહારમાં ઉપરામ વૃત્તિ રાખીને રહેનાર જેવા કે શુક, સનકાદિ. બન્ને પ્રકારના નિષ્ઠાવાળાને કોઈ જાતની કામના હોતી નથી. તેઓ નિરંતર અદ્વૈતભાવે રહે છે એટલે કે સતત પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિથી રહે છે.

હાલનો કાળ એવો વિષમ છે અને વ્યવહાર એવો કઠંગો થઈ ગયેલો છે કે અદ્વૈત ભાવે અથવા પ્રજ્ઞા ભાવે વ્યવહાર કરી નિષ્ઠા જળવવી એ ઘણું અઘરું કામ છે, લગભગ અશક્ય જેવું છે. આત્મજ્ઞાન મેળવવું એ જ મુશ્કેલ છે અને તેમાં નિષ્ઠા કરવી એ વધારે મુશ્કેલ છે. છતાં કોઈ પણ રીતે કોઈ મહાત્મા એવી દશા પ્રાપ્ત કરી શકે તો તે અતિ પૂજ્ય અને વંદનીય છે. લગવાન ગીતામાં કહે છે કે, હજારો મનુષ્યોમાં કોઈક જ. આ માર્ગે પ્રયત્ન કરે છે અને તેમાં પણ કોઈક જ મને જરાખર જાણી શકે છે. વ્યવહારમાં દ્વૈતભાવ ક્ષણે ક્ષણે આવી જવાનો સંભવ છે. તેથી વ્યવહાર અને પરમાર્થનો મેળ કરવો એ ઘણું સાધુઓને મુશ્કેલ લાગે છે. લોકસેવાનો અર્થ પરમાર્થ કરીએ તો તેવો પરમાર્થ કેટલાક કરી શકે છે પણ પરમાર્થનો અર્થ અદ્વૈત જ્ઞાનપૂર્વક વ્યવહાર એવો કરીએ તો તે કામ ખડું મુશ્કેલ છે. સમાજસેવામાં એક અપૂર્ણ માણસનો સંજ્ઞાંધ અપૂર્ણ સમાજ સાથે થાય છે. તેનાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે પણ જ્ઞાન થયા પછીનો વ્યવહાર પૂર્ણના સંજ્ઞાંધનો પરિચય આપે છે. તેવો પરિચય અજ્ઞાન દશામાં થતા વ્યવહારમાં મળી શકતો નથી.

મહાત્મા ગાંધીજી વ્યવહારમાં આત્મનિષ્ઠા કેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ તે ભાવપૂર્વક તે બધો વ્યવહાર કરી શકતા નથી. તેથી તે સત્યના પ્રયોગ કરે છે. તેમનું સાધન હજી પ્રયોગની દશામાં છે. છતાં એવા અઘરા પ્રયોગ માટે જે સાહસ કરે છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. કરોડો માણસો કે જે સામાન્ય પ્રકૃતિમાં રહેલા છે અને જ્ઞાનની પહેલી ભૂમિકાએ

પણ ચડી શક્તા નથી તેમની દૃષ્ટિએ જોતાં મહાત્મા ગાંધીજી જરૂર આગળ વધેલા મહાપુરુષ છે.

હાલના કાળમાં, વ્યવહાર સાથે પણ આત્મનિષ્ઠા રાખી શકાય એવો ભાવ કેળવવા માટે એક નવા પ્રકારનો યોગ દક્ષિણમાં પોંડીચેરીમાં શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં સાધવામાં આવે છે, તે પણ હજી પ્રયોગની દશામાં છે. કેટલો વ્યવહાર ત્યાં અદ્વૈતભાવે થઈ શકે છે તે જરાબર કોઈ જાણી શકતું નથી, કારણકે ત્યાં મીન અને ગુપ્તતા બહુ રાખવામાં આવે છે. તેથી તે આશ્રમ માટે કોઈ ચોક્કસ માન્યતા બાંધી શકે તેમ નથી. શ્રી અરવિંદના યોગનો મુખ્ય હેતુ વ્યવહારમાં પણ આત્મનિષ્ઠા રાખી શકાય તેવી શક્તિ કેળવવાનો છે. આ પ્રયોગને ઘણાં વર્ષ થયાં છે, તે ક્યારે પૂરો થશે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી. શ્રી અરવિંદ કહે છે કે તેમનો પૂર્ણયોગ એ આત્મનિષ્ઠાની સાધનામાં તદ્દન નવું સાહસ છે. વળી તે પ્રયોગ એકાંતમાં રહીને અને મીન વધારે રાખીને કરવામાં આવે છે તેથી તેમાંથી શુદ્ધ અથવા સનકાદિના જેવી નિવૃત્તિમાર્ગની નિષ્ઠા થઈ શકે પણ રામ, કૃષ્ણ કે જનક જેવી દશા તે યોગને અંતે નીકળશે કે કેમ તે કહી શકાય તેવું નથી. તે-બાળતની કેટલીક હકીકત છટ્ટા પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલી છે.

નિવૃત્તિપરાયણ રહીને આત્માની નિષ્ઠા જેમણે કેળવેલી હતી એવા બેત્રણ સંતપુરુષ અમારા જોવામાં આવ્યા છે. તેમાં એક કાઠિયાવાડમાં જેતપુર પાસે પીઠડિયામાં સ્વામીશ્રી નિત્યાનન્દજી હતા. તેમનો પરિચય અમને લગભગ ચાર વર્ષ સુધી રહ્યો હતો. તેના પરિણામે તેમના અનુભવનું પુસ્તક “નિત્ય પ્રસાદ” પ્રસિદ્ધ કરેલું છે.

નિષ્ઠાવાળા બીજા એક મહાત્મા શ્રી રમણ મહર્ષિ હાલમાં દક્ષિણ હિંદમાં તિરુવન્નમલઈમાં રહે છે. અમને તેમની પાસે જવાનો પ્રસંગ સને ૧૯૪૪ના ઓગસ્ટમાં મળ્યો હતો. મહર્ષિ કહે છે કે અનુભવી પુરુષોની દૃષ્ટિમાં તત્ત્વજ્ઞાન, મનોનાશ અને

વાસનાદાય એક સાથે જ થઈ જાય છે. પછી તેવા જ્ઞાની પુરુષને માટે કર્તવ્યબુદ્ધિથી કાંઈ કર્તવ્ય નથી. ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ કહેલું છે કે તસ્ય કાર્ય ન વિદ્યતે । મહર્ષિ કહે છે કે સ્વપ્ન-માંથી જાગ્યા પછી સ્વપ્નના માણસોને મદદ કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. ખીજને મદદ કરવાના વિચારમાં જ ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યાં ભેદ છે ત્યાં અજ્ઞાન છે. છતાં ખીજનું કલ્યાણ કરવાના વિચાર વગર મહાત્માઓ દ્વારા ખીજનું કલ્યાણ થયાં કરે છે. વળી, જ્ઞાની પુરુષોમાં સ્વરૂપને આનંદ એકસરખો રહે છે. તેમાં રાજના સુખ જેવી અને ગરીબના સુખ જેવી તારતમ્યતા નથી.

નિષ્ઠાની દશામાં ખર્ષ અને મોક્ષની કલ્પના પણ ખની શકતી નથી. જીવન્મુક્તિ અને વિદેહમુક્તિનો ભેદ પણ ખની શકતો નથી. નિષ્ઠાવાળાની ભૂમિકા નીચી આવી જતી નથી. જ્ઞાન ખરાખર થયા પછી ભૂમિકાની ચડઢિતર રહેતી નથી. જ્ઞાનીને સ્વરૂપવિશ્રાંતિ રહે છે. એવો શ્રી રમણ મહર્ષિને મત છે. એ વાત તેમણે તેમના ૫૦ વર્ષના અનુસવથી કહેલી હોવાથી માની શકાય તેવી છે. તે કહે છે કે સાધકને માટે જે સાધન હોય તે સિદ્ધના સ્વરૂપમાં અને સ્વસાવમાં સહજ આવી જાય છે. ગીતામાં અમાનિત્વમ્ અદ્વૈતિત્વમ્ વગેરે કહેલું છે તેને જ્ઞાન કહેલું છે, એટલે એ જ્ઞાન જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ થઈ જાય છે. ઉપનિષદમાં એક ઠેકાણે એમ કહેલું છે કે તપથી બ્રહ્મને જાણવું, પછી તે જ જગાએ એમ કહેલું છે કે તપને બ્રહ્મ જાણો. એટલે સાધન પણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે, એટલે કે તપ એ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો સ્વસાવ થઈ જાય છે. જ્ઞાન થયા પછી કોઈ પણ પ્રકારનું દ્વૈત રહેતું નથી તો પછી નિષ્ઠા થયા પછી શી રીતે રહે ? એ દશાને પદાર્થસાવિની કહે છે.

આ પુસ્તકમાં ૧૫૫ મે પાને એક “જાળના ગણપતિ”-નું દષ્ટાંત આપવામાં આવેલ છે. એ દષ્ટાંત મહર્ષિને ખહુ ગમે છે. તે એક દષ્ટાંત ખરાખર સમજાય તો તેનાથી લોકસેવાનું

રહસ્ય, સક્રિયમાર્ગમાં શરણાગતિનું રહસ્ય અને જ્ઞાનમાર્ગમાં જે ભેદનો નિષેધ કહેલો છે તેનું રહસ્ય ખરાખર સમજી શકાશે. જેણે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરેલ છે તેને ભગવાનથી ભિન્ન જીવ-જગત રહેતાં નથી. જે યાચના કરનાર સેવક ભગવાનથી ભિન્ન રહે તો દ્વૈતાપત્તિ થાય માટે ભગવાનથી ભિન્ન પોતાને અને સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ જગતને ન ભાળવા તે જ સહજ સ્થિતિ, તે જ સમાધિ અને તે જ સક્રિય છે.

નિષ્ઠાવાળા અને નિષ્ઠા વગરના જ્ઞાનીમાં ખાસ ફેર એ હોય છે કે પહેલા પ્રકારના જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે તેમાં હું અને મારું વારંવાર આવતું નથી, એ ભાગ્યે જ સંભળાય છે. અહંકાર ગયો કે તરત જીવ-બ્રહ્મની એકતા થાય છે, બીજા પ્રકારના જે હોય છે તેમાં અહંકારની વાત બહુ આવે છે. એ કારણને લઈને બંનેની આંખમાં અને દૃષ્ટિમાં પણ ફેર હોય છે. જેને અભ્યાસ હોય તે તે બળી શકે છે. આ બાબતમાં સાધકોને કાંઈક સમજણ પડે તેટલા માટે અહીં નિષ્ઠાવાળા એક સંતનો પરિચય આપેલ છે.

ગુજરાતના ઘણા માણસો શ્રી રમણાશ્રમમાં સત્સંગ માટે આવે છે. તેઓ કહે છે આવા આશ્રમો ગુજરાતમાં અથવા કચ્છ-કાઠિયાવાડમાં હોય તો કેવું સારું! એવી સગવડ હોય તો આટલે દૂર સુધી ટ્રેનની અગવડ બોગવીને આવવાની જરૂર રહે નહિ. એ વાત કેટલેક અંશે સાચી છે. ગુજરાતમાં ધનવાન માણસો છે, તેઓ ધારે તો એવા આશ્રમો કાઢી શકે, પણ તેમાં ઘણાનું ધ્યાન વેપાર વધારવા તરફ છે. લક્ષ્મી એ તેમનું ધ્યેય છે. જેઓ પોતાની જરૂરિયાત વધારી મૂકે છે તેમનું ધ્યાન આત્મજ્ઞાન તરફ ખરાખર લાગતું નથી. આત્મજ્ઞાનની જરૂર લાગશે ત્યારે તેવા આશ્રમો પણ થશે.

એ પણ સાચે યાદ રાખવા જેવું છે કે નિષ્ઠાવાળા સંત પુરુષો બહુ વિરલ હોય છે. તેથી એવા સંત હોય ત્યાં લોકો અગવડ વેઠીને પણ સત્સંગ માટે જાય છે. એવા બે સંત

હાલમાં દક્ષિણમાં છે. એક પોંદીચેરીમાં શ્રી અરવિંદ અને બીજા તિરુવન્નમલ્લમાં શ્રી રમણ મહર્ષિ. બીજા એવા નિઠાવાળા સંત જરૂર છે પણ તે બહુ પ્રસિદ્ધ થયા નથી.

મુંબઈમાં ઘણા લક્ષ્યાધિપતિ છે. છતાં સાધુસંન્યાસીઓને એકાન્તમાં રહેવા માટે ત્યાં કોઈ સારો આશ્રમ નેવામાં આવતો નથી. એ મુંબઈને માટે એક ખોટ છે એમ કહી શકાય. કોઈ આગેવાન આ બાબત ધ્યાન ઉપર લઈને પ્રયત્ન કરે તો સાધુસંન્યાસીઓ ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં આવે અને રહી શકે અને ઘણાને આધ્યાત્મિક લાભ મળે તેવું છે. શ્રી રમણાશ્રમમાં એક ગુજરાતી બહેન સત્સંગ માટે આવ્યાં હતાં. તેમની સાથે વાતચીત થતાં એમ લાગ્યું કે બહેનો માટે પણ એવા આશ્રમની જરૂર છે. ઘણી વિધવા બહેનોને એકાન્તમાં રહી ભક્તિ કરવાની ઇચ્છા થાય છે પણ તેમને માટે એવું કોઈ સ્થળ નથી. તેઓને કુટુંબો વચ્ચે વ્યવહારની વાતો વચ્ચે પરાણે રહેવું પડે છે. જૈન ધર્મની બહેનો માટે એટલે સાધ્વીઓ માટે ઉપાશ્રય ઘણું ઠેકાણું છે પણ વેદધર્મની બહેનો માટે એવી કોઈ સગવડ નથી. સ્ત્રીઓ એકાન્તમાં ભક્તિ કરી શકે તેવા આશ્રમ તેમને માટે હોય તો તેઓ જ્ઞાન મેળવી બીજા બહેનોને જ્ઞાન આપી શકે. ભવિષ્યની પ્રજા સ્ત્રીઓના ઉદ્ધરમાં તૈયાર થવાની છે, તેથી અધ્યાત્મ વિદ્યાની જેટલી જરૂર પુરવો માટે છે તેટલી જરૂર સ્ત્રીઓ માટે પણ છે. સમાજનું આવું એક મુખ્ય અંગ ઠાણું રહી જાય તો સમાજ આગળ વધી શકે નહિ.

જેઓને કોઈ જગાએ આશ્રમ કરવાની વૃત્તિ હોય તેમણે તે આશ્રમનું વાતાવરણ આધ્યાત્મિક લાવવાનું શી રીતે રાખવું તે બહુવું હોય તો તેને માટે શ્રી રમણાશ્રમ એ એક આદર્શ નમૂનો છે. અહીં જે રીતે આખો દિવસ શાંતિથી ગાળવામાં આવે છે તે રીત બીજા આશ્રમોમાં હાંખલ કરવા જેવી છે.

શ્રી રમણાશ્રમમાં અમે જેટલો વખત રહ્યા તેટલા વખતમાં જે સત્સંગની વાતો ત્યાં દુકાગાં થઈ હતી તેનું રહસ્ય વધારે

વિગતથી લખી શકાય તો જિજ્ઞાસુઓને વધારે ઉપયોગી થાય એવા હેતુથી આ નાનું પુસ્તક તૈયાર કરેલ છે. આ પુસ્તક કોસેજના વિદ્યાર્થીઓને પણ ઉપયોગી થાય તેવું છે.

મહર્ષિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત અજ્ઞાતવાદ છે. અજ્ઞાતવાદ એટલે કંઈ ઉત્પન્ન થયું નથી, તેથી કંઈ બનતું નથી, કંઈ સુધરતું નથી અને કંઈ બગડતું નથી. આ સિદ્ધાંત વેદાન્તની છેવટની ભૂમિકાનો છે. તે બરાબર સમજાવવાળા થોડા સાધુઓ મળે છે અને તે બરાબર સમજાવવાળા પણ બહુ થોડા જિજ્ઞાસુઓ હોય છે. ગુજરાતમાં એવાની બહુ ખામી છે. એ સિદ્ધાંત દ્વંદ્વામાં આ પુસ્તકના ૧૫ મા પ્રકરણમાં (પાનું ૧૪૭) આપેલો છે. બીજા પ્રકરણમાં પણ તેની ઝાંખી થઈ શકે તેવું છે. તે સમજાવવામાં કેટલાક સંસ્કૃત શબ્દો અનિવાર્ય વાપરવાની જરૂર પડે છે તેથી વાંચનારાઓને કોઈ જગ્યાએ મુશ્કેલી લાગશે પણ જો તેઓ ઉત્સાહપૂર્વક તે સમજાવવાની મહેનત કરશે અને જે લાગ ન સમજાય તે માટે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ પાસે જઈ રૂબરૂ શ્રુતાસો મેળવી લેશે તો ઘણી શંકાઓ દૂર થઈ જશે.

મહર્ષિના જીવનના પરિચય માટે અને તેમના ઉપદેશ માટે કેટલાંક અંગ્રેજીમાં, હિંદીમાં અને ગુજરાતીમાં પણ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે અને તે “શ્રી રમણાગ્રમ, તિરુવન્નમલાઈ” એ સરનામે મળી શકે છે.

‘ઉત્પાત’ કાર્યાલય,
ગોપાગેટ, મકરપુરારોડ;
વડોદરા.

}

સ્વામી માધવતીર્થ

ઐનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	પરિચય	૯
૨	નિષ્ઠાની અસર	૧૮
૩	આધ્યાત્મિક વાતાવરણ	૨૬
૪	પદાર્થશોધન	૩૨
૫	પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ	૪૧
૬	સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ	૫૧
૭	દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ	૬૩
૮	હૃદયાકાશમાં પ્રકાશનો અનુભવ ...	૭૧
૯	પ્રધાકારવૃત્તિ	૭૬
૧૦	હું કેણું ?	૮૬
૧૧	આર્યોની વિદ્યા અને પશ્ચિમના સંસ્કાર	૯૬
૧૨	માયા	૧૧૫
૧૩	કાળની વિચિત્ર ગતિ	૧૨૫
૧૪	ઇંદ્રબળ	૧૩૯
૧૫	અજાતવાદ	૧૪૭
૧૬	પરમહંસદશા	૧૫૬
	ઉપસંહાર... ..	૧૬૭

શુદ્ધિપત્ર

પાત્ર	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦	૭	મને હનો	હનો, મને
૫૩	૨૦-૨૧	વિદ્યામય	વિજ્ઞાનમય
૭૦	૨૧	તો	તે

"સરતું સાહિત્ય" ગ્રંથો "લિપ્યામાં લિપુ" સાહિત્ય"

ગ્રંથોનું સૂચીપત્ર

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો

સંપૂર્ણ મહાભારત ફળદાર ૭ ગ્રંથોમાં	}	૪૫-૦
ઉપનિષદો-૧૧૨, જે ગ્રંથમાં		
મહાભારતનું રાતિપર્વ		૭-૮
માનસ રામાયણ-જે ગ્રંથમાં		૭-૦
દુલસીકૃત રામાયણ ...		૭-૮
વાલ્મીકિ રામાયણ ...		૬-૮
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ		૧૨-૦
ફલ-પરશુરામ ...		૨-૦
શ્રીમદ્ભાગવત-જે ગ્રંથમાં		૮-૦
ભગવતી (કેવી) ભાગવત		૬-૦
મનુસ્મૃતિ ...		૩-૦
પાતંજલ યોગસૂત્ર ...		૧-૦
જ્ઞાનયોગ ...		૦-૧૨
આખ્યાનમાળા-જે ગ્રંથમાં		૬-૦
વેદિક ચિંતય ...		૩-૧૨
મહાભારત ગંજરી ...		૩-૦
દુર્ગા કોણ ...		૨-૦
અષ્ટાવક્રગીતા ...		૦-૮
અવધૂતગીતા ...		૧-૦
આત્મરામાયણ ...		૦-૧૨
છવનુસ્મૃતિવિવેક ...		૧-૪

ઉપદેશસારસંગ્રહ ...	૧-૮
સુજોધરનાઠર ...	૧-૮
હૃદયતરંગ ને બાલણની ગો	૧-૦
આર્યધર્મનીતિ અને	}
આણ્ડવનીતિસાર	
વિદુરનીતિ ...	૦-૧૨
વિભુની વાઠે ને	}
રામાયણની રત્નપ્રભા	
વિષ્ણુસદસનાભાવલિ દર્શન	૦-૧
પરમાર્મદંત્રી પ્રાપ્તિ ...	૧-૮
વિષ્ણુસદસનામ ...	૦-૨
શ્રીધાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા	૪-૦
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-નીલકંઠી	૧-૧૦
શ્રીભગવદ્ગીતા-આ. ૧૮ મી	૦-૮
શ્રીભગવદ્ગીતા-આ. ૨૦ મી	૦-૪
શ્રીધર્મરત્નગીતા-(શ્રીધરી)	૧-૧૦

સંતવાણી તથા ઉપદેશો

પરમસુખી થવાના ઉપાય	૨-૦
અખાની વાણી ...	૩-૦
દીવાને સાગર ...	૪-૮
પ્રીતમદાસની વાણી ...	૨-૮
ભજનસાગર ...	૨-૮
ગુજરાતની ગ્રંથલેખા ...	૧-૦

દુકારામ ગાથા—બે અંચમાં	૧-૦
દાસબોધ	૨-૮
સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશો	૨-૮
„ „ સદુપદેશો છં	૨-૮
રામકૃષ્ણકથામૃત ...	૫-૦
સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો	૨-૪
„ „ ભક્તિયોગ	૧-૮
પાતંજલયોગ ને જ્ઞાનયોગ	૨-૦
તુકામ્હજો:-	૦-૫
પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય	૧-૦

બાળોપયોગી

ભારતીય નીતિકથાઓ...	૦-૮
સુબોધક નીતિકથા ...	૦-૮
સદ્ગુણી બાળકો ...	૦-૪
બાળસદ્બોધ	૦-૪
બાળકોની વાતો—ભાગ ૧, ૨	૦-૧૧
બિરમલ અને બીબા ...	૧-૮

સંતપુરુષોનાં ચરિત્રો

મહર્ષિ દયાનંદ ...	૧-૦
સ્વામી સદ્ગુણનંદ ...	૦-૧૨
ગુરુ નાનક	૦-૧
બુદ્ધચરિત્ર ને સંતપુરુષો	૨-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ-ચરિત્ર	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદ ...	૩-૦
સ્વામી રામતીર્થ-ચરિત્ર	૩-૦
સંત દુકારામ	૨-૮
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ત્રણ અંચ	૧-૮

જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ	૨-૮
સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદ અને શિવાનંદનાં ચરિત્રો	} ૧-૧
શ્રીરામચંદ્ર દત્ત ને નાગમહાસયનાં ચરિત્રો	
સરચુદાસજી, બૃધરભક્ત અને ભનકીદાસજી	} ૦-૧૦
ભક્તચરિત્ર	
મહાવીર-ચરિત્ર	૦-૧
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ—બે અંચ	૪-૪
મુરલિમ મહાત્માઓ ...	૨-૪
હિંદના આચાર્યો—ઉપાય છે, તૈલંગ સ્વામી	૦-૪

સ્ત્રીઉપયોગી અંચો

ભારતની દેવીઓ-ત્રણ અંચમાં	૬-૦
દયાળુ માતા ને સદ્ગુણી પુત્રી	૦-૮
દૂધી વાર્તાઓ—ભાગ ૧ થી	૧-૮
„ —ભાગ ૨ ને	૨-૮
„ —ભાગ ૫ થી	૨-૮
„ —ભાગ ૬ થી	૨-૮
સ્વર્ગનું વિમાન...	૨-૦
સ્વર્ગની કુંચી	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ	૨-૦
સ્વર્ગનો ખલનો...	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાર	૨-૦
સ્વર્ગની નિંદગી	૨-૦
સંસારમાં સ્વર્ગ	૨-૦

સ્વર્ગનો આનંદ ...	૨-૦	આદ્ય દર્શનશાસ્ત્ર-ભાગ ૧, ૨	૪-૦
સ્વર્ગની સીડી ...	૨-૦	કલ્પખાનું	૩-૦
સ્વર્ગની સડક	૨-૦	શુભસંપ્રદ-ભાગ ૧, ૨, ને ૬	૫-૪
<u>ઐતિહાસિક ને સાહિત્ય</u>		સોનેરી સૂચનો	૦-૪
સાહિત્યપ્રારંભિકા ...	૧-૦	સુખોદય પુષ્પવાટિકા ...	૦-૫
હજીની લોકવાર્તા ...	૨-૦	<u>વૈદક ને વિજ્ઞાન</u>	
ભારતના વીરપુરુષો ...	૧-૪	આયુર્વિષયક ઉપાય ઉ. ...	૧-૦
વીર દુર્ગાદાસને માટે સરદારો	૧-૦	ઔષધિ હરપલ્લવા ...	૦-૧૨
<u>ઉત્સાહ ને ચેતનાગ્રરક</u>		વૈદકસંજ્ઞાધી વિચારો-આ ૧, ૨,	૩-૧૨
સંસારના સુખ ક્યા છે ?	૧-૦	આયુર્વેદનિબંધશાસ્ત્ર-આ ૧	૨-૮
સુખોદય કથાસાગર ...	૨-૦ ભાગ ૨નો	૧-૧૨
આગળ ધસો	૨-૮	આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન	૦-૪
ભાગ્યના ભ્રષ્ટાઓ ...	૨-૮	આરોગ્ય ને ધોરાઈ ...	૧-૦
સુખી જીવનનાં સાધન	૧-૮	હિંદના આર્થિક વિકાસની યોજના	૦-૮

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડૉ. મદ્ર, નદી જવાને રસ્તે, સેશન્સ કોર્ટ પાસે, અમદાવાદ
અને કાલજાદેવી રોડ, હાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે, મુંબઈ-૨

શ્રી રમણ મહર્ષિ

તેમનો પરિચય અને બોધ

૧ : પરિચય

દક્ષિણહિંદુસ્તાનમાં શ્રી રમણ મહર્ષિ એ એક મહાન આત્મનિષ્ઠાવાળા સંત પુરુષ છે. તેમણે લગભગ ૫૦ વર્ષ સુધી એક જગ્યાએ રહીને નૈમિક પ્રકાયર્થથી, તપથી, ધ્યાનથી, જ્ઞાનથી, મૌનથી અને વૈરાગ્યથી એવી દશા પ્રાપ્ત કરેલી છે કે જેવી આ કાળમાં પ્રાપ્ત કરવી ઘણાને મુશ્કેલ લાગે છે. તેમનું રમણાશ્રમ એ એક તીર્થનું સ્થળ થઈ પડેલ છે. અહીં વારંવાર હિંદુસ્તાનના બધા પ્રાંતોમાંથી અને બહારના દેશોમાંથી મુમુક્ષુઓ આવી આત્મજ્ઞાનના અવરોધોના ખુલાસા મેળવી શકે છે, જ્ઞાનની રીત પૂછી શકે છે અને તેમની પાસે ધ્યાનમાં બેસી તેમની નિષ્ઠાની અસર લઈ શકે છે.

શ્રી રમણ મહર્ષિના શરીરનો જન્મ સને ૧૮૭૬માં મદુરાથી ૩૦ માઈલ દૂર તિરુયુઝી ગામમાં થયો છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તેમની સ્મરણશક્તિ બહુ તીવ્ર હતી. કોઈ પુસ્તક એકવાર વાંચતાં તેમને યાદ રહી જતું હતું. પણ તેમને નિદ્રાની ટેવ ઘણી હતી. નિદ્રામાં હોવા છતાં બહારના કંઈ કામ કરી લેતા અને બહાર ચાલ્યા જતા તોયે તેમને સ્થાન રહેતું નહિ. તેમનો સ્વભાવ નાની ઉંમરમાં રમતિયાળ હતો. તે જ્યારે

જિંઘતા હતા ત્યારે તેમના કેટલાક મિત્રો રમતને ખાતર તેમને ખીજે ઢેકાણે લઈ જતા પણ તેમને કાઈ લાન રહેતું નહિ. તેમનું મૂળ નામ વેકટરામ હતું. ૧૬ મે વર્ષે વેકટરામની જિંદગીમાં ધાર્મિક પરિવર્તન થવા લાગ્યું તેની હકીકત તેમણે પોને જ દ્વંદ્વામાં નીચે પ્રમાણે કહેલી છે —

“લગભગ ૧૬-૧૭ વર્ષની ઉંમરે હું સારી તદ્દરસ્તી ભોગવતો મને, હોનો, કાઈ પણ પ્રકારનું દરદ ન હતું. એક દિવસ સવારે જાગતા મને એકદમ મરણની ખીક લાગી મને લાગ્યું કે હું હમણાં મરી જઈશ, તેથી તે દિવસે હું એકલો મારા ઓરડામાં બેસી રહ્યો મેં કાઈ દાઝારને અથવા મિત્રને બોલાવ્યા નહિ મેં મારા મનને પૂછ્યું—હવે મરણ આવ્યું છે, મારે હવે શું કરવું? એમ વિચાર કરી મેં મારા હાથપગ, મડદાની માફક લાખા કર્યા, મારા પ્રાણ ખંધ કર્યા, પછી મેં મારા મનને કહ્યું—આ શરીર હવે મરી ગયું છે, નેને હવે સ્મશાને લઈ જવામાં આવશે અને બાળવામાં આવશે પણ શરીરના મરણને હું જોઈ શકું છું, તેથી હું મરતો નથી. આ શરીર શાંત થઈ ગયું છે છતાં હું મને એવો ને એવો શરીરથી જુદો અનુભવી શકું છું, તેથી હું આત્મા છું, હું શરીર નથી અને આત્મા મરતો નથી. આ માત્ર મારા મનનો તર્ક નહોતો, આ તે વખતનો મારો સચોટ અનુભવ હતો. તે વખત પછી આ અનુભવ મને વારં-વાર થતો હતો, આ અનુભવ પછી મરણની ખીક મારે માટે હમેશને માટે જતી રહી આ અનુભવની અસર એવી થઈ કે મને મારા મગામાં, મિત્રોમાં અને અભ્યાસમાં રમ રહ્યો નહિ, કેટલાક મને જ્ઞાની અને યોગી કહીને માગી મશ્કરી કરતા હતા પણ જ્યારે દુરસદ મળે ત્યારે હું આત્માના ધ્યાનમાં બેસતો.”

આ પ્રમાણે શ્રી રમણ મહર્ષિએ પોતાને નાની ઉંમરમાં થયેલ આત્માનો અનુભવ સમજાવેલો છે. એ અનુભવને લઈને નિશાળના અભ્યાસમાંથી તેમનું મન ખસી જવાથી તેમના કાકા અને ભાઈ તેમને ઘણો કપકો આપતા એક વખત તેમને ધ્યાનમાં

બેઠેલા બેઠ તેમના સાથએ તેમને કહ્યું: “ તારે યોગી થવું હોય તો નિશાળના અધ્યાસનો અને ખાંભે નકાંમો ખર્ચ અમારા ઉપર શા માટે નાખે છે ? ” આવાં મહેલ્યાં વારંવાર સાંભળવાથી એક વખત વેંકટરામને (શ્રી રમણ મહર્ષિને) એવું લાગ્યું કે તેના સાઈની વાત સાચી છે, તેથી સને ૧૮૯૬માં એક દિવસ તક બેઠ તે તિરુવત્તમલઈ ગામે અરુણાચળ પર્વતની શુક્ષ્મામાં શુભપણે તપ કરવા ચાકી નીકળ્યા. ‘ જિ-ત્રણ વર્ષ સુધી તેમના કુટુંબને તેમનો પત્તો લાગ્યો નહિ.

મદ્રાસ ઇલાકામાં આરકોટ જિલ્લામાં તિરુવત્તમલઈ નામનું એક પવિત્ર તીર્થસ્થળ છે, ત્યાં અરુણાચળ નામનો એક પવિત્ર પર્વત છે. ત્યાં આ મહાત્મા સને ૧૮૯૬ માં ૧૭ વર્ષની ઉંમરે તપ કરવા ગયા છે. હજુ સુધી પણ તેઓ તે પર્વતની તળેટીમાં ખંધાવેલા આશ્રમમાં રહે છે. આવા મહાત્માનું જીવન અને તેમનો ઉપદેશ આ માર્ગના જિજ્ઞાસુઓને ઉપયોગી હોવાથી આ પુસ્તકમાં દ્વંકામાં આપવામાં આવેલો છે.

પોતે શરીર નથી એવું લાન વેંકટરામને સતત રહેતું હતું. તેથી હેહના ધર્મની પરવા તેમણે છોડવા માંડી, જનોઈ તોડી નાખી અને પાસે જિ-ત્રણ રૂપિયા હતા તે ફેંડી દીધા. તેમને ‘ એમ લાગ્યું કે જે સગવાન પશુપક્ષીની સંભાળ રાખે છે તે તેમની પણ સંભાળ રાખશે; તેથી શરીરની રક્ષાના વિચાર છોડી તેમણે મીનજીને ધ્યાન વધારવા માંડ્યાં. પહેલાં તે અરુણાચલ પર્વતની તળેટીમાં આવેલ તિરુવત્તમલઈ ગામમાં જ્યાં અરુણાચળનું મોટું મંદિર છે તેના એક ખૂણામાં આવેલી એક શુક્ષ્મામાં રહેતા હતા. કોઈ વખતે જ્યારે બહાર આવતા ત્યારે તે ગામના કેટલાક છોકરાઓ તેમને ગાંડા માની તેમની તરફ પથરા નાખી તેમને પજવતા, પણ તેમણે પોતાની ધીરજ છોડી નહિ. પોતે ઘણા કલાકો ઝુમાધિનો આનંદ ભોગવી શકતા હતા તેથી બહારની અગવડોની તેમણે ઈર્ષકાર કરી નહિ. વખત જતાં તેમની ખ્યાતિ ધીરે ધીરે વધવા લાગી અને તેથી શિક્ષા

મુશ્કેલી વગર મળવા લાગી કેઈ કેઈ માણસો તેમને વાચવા માટે વેદાન્તના ગ્રંથો આપી જતા હતા તેનો અભ્યાસ કરતા તેમને એમ લાગ્યું કે જે અનુભવ તેમને સમાધિમાં થતો હતો તે જ વેદાન્તના શાસ્ત્રોમાં લખેલો છે તેમની માત્રસાધા તામીવ છે તેમનો અગ્રેજ અભ્યાસ ૬૬૫ ધોરણ સુધીનો છે તે ઉપરાંત પોને મગ્ફત, તેલુગુ અને મવાયલમ ભાષા પણ પળુ જાણે છે

ત્રણ વર્ષ પછી તેમના કુટુંબીજન તેમને શોધી શકવા તેમના ભાઈ તેમને પાછા વેર લઈ જવા માટે આન્યા પણ પોને પોતાના નિશ્ચયથી ડગ્યા નહિ તેમની મા તેડવા આન્યા તો પણ પોને પોતાની જગ્યા છોડી નહિ છેવટે તેમના મા અને ભાઈ તેમના આશ્રમમાં આવીને રહ્યા તેમના મા સ્વરૂપાવસ્થ થયા છે, તેમના ભાઈએ સન્યાસ લીધો છે મહર્ષિની પ્રખ્યાતિ ધીરે ધીરે ખુબ વધી અને ઘણા વિદ્વાનો પણ તેમના ઉપદેશ માટે તેમની પાસે આવવા લાગ્યા મહર્ષિ દરેકને તેમના અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપતા અને દરેકને પોતાના હૃદયમાં જોડા જીતરવાનું કહેતા એક વખત પીલાઈ નામના એક જુહુસ્થે મહર્ષિને ૧૪ પ્રશ્ન પૂછ્યા, તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે—

“તમે શરીર નથી, પ્રાણ નથી, ઇન્દ્રિયો નથી, મન, પ્રજ્ઞિ વગેરે નથી એ ખાદ કરતા ખાડી જે રહે તે તમારું સ્વરૂપ છે, તે સમિચ્છદાન હ છે જ્યારે ખધા દશ્યનો ખાધ થાય છે ત્યારે સમિચ્છદાન દનો અનુભવ થાય છે દ્રશ્ય અને સ્પર્શ એ રજ્જુ-સર્પના જેવું છે જ્યાસુધી સર્પનો ખાધ થતો નથી ત્યાસુધી રજ્જુનું ભાન થતું નથી તે જ પ્રમાણે જ્યાસુધી દશ્યનો ખાધ નહિ થાય ત્યાસુધી સમિચ્છદાન દનો અનુભવ થશે નહિ

પીલાઈ—દશ્યનો ખાધ ક્યારે થાય ?

મહર્ષિ—ખધા વિચાર, ખધી ક્રિયા અને ખધા દશ્યનું કારણ મન છે, મન શાત થશે તો ખર્ષુ શાત લાગશે જ્યારે મન ખહાર ભમે ત્યારે જગત દેખાય છે, માટે મનને અંદર વાળી ૫ કોણ છું ? એ પ્રશ્ન પોતે પોતાને પૂછવો એ પ્રશ્ન

પૂછશે એટલે મન શાંત થવા લાગશે, પોતાના અહંકારને આત્મામાં લય કરવો એ ખરી લાજિત છે.

પીલાઈ—મનને સુધારવા માટે બીજા કોઈ ઉપાય છે કે નહિ ?

મહર્ષિ—પોતાના આત્માની શોધ સિવાય બીજા ઉપાય પૂરતા નથી. બીજા ઉપાયથી થોડી વાર મન શાંત થાય છે, પણ પાછું ફરવા માડે છે અને ચંચળ બને છે. તમે કોણ છો ? એ શોધ કરવા માટે જેમ જેમ તમે હૃદયમાં ઊંડા ઊતરશો તેમ તેમ મન અને વાસના ક્ષીણ થતાં જ જશે. જ્યારે શંકા ઊઠે ત્યારે શંકાને જવાબ મેળવવા પ્રયત્ન ન કરવો પણ એ શંકા કાને થાય છે તેની શોધ કરો. જ્યાં સંકલ્પને તેના મૂળમાંથી કાઢી નાખવા એ ખરો વૈરાગ્ય છે.

પીલાઈ—ભગવાને આ જગતમાં આટલી ધાંધલ શા માટે રચી હશે. શું જ બને છે તે ભગવાનની ઈચ્છાથી બનતું નથી ?

મહર્ષિ—ભગવાન પરિપૂર્ણ છે. તેને કોઈ ઈચ્છા નથી.

જેમ સૂર્ય ઊગે છે ત્યારે માણસો પોતપોતાના કામે લાગી બેસે છે તેમ ભગવાનની સત્તાથી બધું ચાલ્યા કરે છે પણ તેને પોતાને કોઈ બાંધની ઈચ્છા નથી.

થોડા વખત પછી કાવ્યકાંત ગણપતિ શાસ્ત્રી નામના એક વિદ્વાન પુરુષ મહર્ષિ પાસે આવ્યા. તેમણે ઇતિહાસ પુરાણ, ઉપનિષદ વગેરેના સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગણપતિ શાસ્ત્રીએ મહર્ષિને કહ્યું કે “મેં ઘણો અભ્યાસ કર્યો છે પણ તપ શું કહેવાય તેની મને ખબર નથી.”

મહર્ષિ—તમે કહો છો કે, ‘મેં ઘણો અભ્યાસ કરેલો છે’ તો એ ‘મે’ શબ્દ ક્યાંથી ઊઠે છે તેની ખરાખર શોધ કરી શકો તો તે મોટામાં મોટું તપ છે. જ્યારે આપણે કોઈ મંત્રને જપ કરીએ ત્યારે તે અવાજ જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાં જો મનને એકાગ્ર કરી શકીએ તો તે તપ છે.

આ જવાબથી તે શાસ્ત્રીને ખુબ આનંદ થયો. તેમને એમ

લાગ્યું કે આ મહાત્માનો અનુભવ સાચો સાથે ખરાખર મળતો આવે છે તેથી તે દિવસથી તેમણે તેમનું નામ “સગવાનશ્રી રમણ મહર્ષિ” પાડ્યું અને પછી બધા તે નામથી તેમને ઓળખવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે શાસ્ત્રીજી અને મહર્ષિ વચ્ચે પ્રેમ વધવા લાગ્યો. શાસ્ત્રીજીને મહર્ષિના અનુભવનો લાલ મળ્યો અને મહર્ષિને શાસ્ત્રીજીના શાસ્ત્રના જ્ઞાનનો લાલ મળ્યો.

આત્મસાક્ષાત્કાર માટે મહર્ષિ ૫૭ સાધન બતાવે છે. ૧ વર્માગરણ ૨ ઈશ્વર ઉપાસના અને ૩ ચોને ડાણુ છે તેની શોધ એ ત્રણેમા ત્રીજા સાધન ઉપર તે બહુ ભાર દે છે તે કહે છે કે “તમે તમારા મનને પાછું વાગો, તેના મૂળની શોધ કરો, બધા વિચાર ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેની તપાસ કરો, તે મૂળ જગ્યાએ આનંદમય, પ્રકાશમય આત્મા છે.” આવી વાતો ઘણા માણસોએ કેટલેક ઠેકાણે સાલણેલ હોય છે, છતાં તેનું સાધન બતાવવામાં દરેક મહાત્મા પોતાના અનુભવ પ્રમાણે નવી નવી યુક્તિઓ બતાવે છે અને તે યુક્તિ કેટલાક જિજ્ઞાસુઓને માફક આવી જાય છે તેવી જ રીતે મહર્ષિ પણ પોતાના અનુભવની રીત બતાવે છે.

જેમ જેમ મહર્ષિ જિજ્ઞાસુઓને આત્મ્યાત્મિક મહત્ત્વ આપતા ગયા તેમ તેમ તેમની કીર્તિ વધવા લાગી તેથી શ્રીઅંગુસ્થળ પર્યંત ઉપર રહેતા કેટલાક સાધુઓ તેમની અટ્ટેખાઈ કરવા લાગ્યા અને તેમને પજવવા લાગ્યા, પણ મહર્ષિ તેમના પ્રત્યે સમભાવ રાખતા હતા.

તેમના માતૃશ્રી કે જે થોડો વખત થયા ત્યાં રહેતા હતા તેમને ત્યાં દેહાંત થયો તેથી તેમને માટે એક સમાધિમંદિર તળેટીમાં બાંધવામાં આવ્યું. તે મંદિરની પૂજની સગવડ માટે અને મહર્ષિને મળવા આવનાર માણસોની સગવડ માટે ત્યાં એક આશ્રમ બાંધવામાં આવ્યો. તે આશ્રમના મકાનોમાં મહર્ષિ અને તેમના થોડાક શિષ્યો રહેવા લાગ્યા.

મહર્ષિને ચૈત્ત્યાની જરૂર પડતી નહોતી તેથી તે પૈસાને

અડકતા નહિ. તેમને કંઈ જાવાનું જોઈતું હતું અને તે મળી રહેતું હતું. પણ જેમ જેમ તેમની કીર્તિ વધી અને આશ્રમમાં આવનાર માણસોની મંજ્યા વધવા લાગી તેમ તેમ તે માણસોને રાખવાનો અને જમાડવાનો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો અને આશ્રમ માટે જેસા આપવાવાળા પણ આવવા લાગ્યા. મહર્ષિએ તેમના શિષ્યોને કહ્યું કે જે આવે તે વાપરી નાખવું તોપણ કેટલાક ચોર અને લૂંટારાના મનનાં એમ લાગ્યું કે આશ્રમમાં જેસા કીક છે. એક વખત ચોર આવી જે કાંઈ ચોડું થયું મળ્યું તે લઈ ગયા. બીજી વખત ચોરો આગ્યા અને મહર્ષિને તેની ખબર પડી. મહર્ષિએ કહ્યું: “તેમને જે લેવું હોય તે લઈ જવા દો, આપણે આપણો ધર્મ પાળવો” છતાં ચોરો શાંત થયા નહિ. મહર્ષિએ ચોરોને કહ્યું: “અમે બધા આશ્રમની બહાર નીકળી જઈએ છીએ એટલે તમને વિદ્વન થશે નહિ.” ચોરોએ ખત્તી માગી એટલે મહર્ષિએ તે લાવી આપી. તે પછી ચોરોએ એક શિષ્યના ખિરસામાં રહેલ દશ રૂપિયા અને બીજી ચીજો મળી લગભગ દશ રૂપિયાનો માલ લીધો. કેટલાક શિષ્યોએ મહર્ષિને કહ્યું: “આપ અમને રજા આપો તો અમે ચોરોને મારી પૂરા કરીએ.” મહર્ષિએ કહ્યું: “નહિ, તમે તેમને મારો અને કાંઈને લાગે અથવા કાંઈ મરી જાય તો જગત તેમનો દોષ કાઢે નહિ પણ આપણો દોષ કાઢે; તેઓ અજ્ઞાનથી પોતાનો ધંધો કરે છે, આપણે આપણા જ્ઞાનથી આપણો ધર્મ સાચવવો જોઈએ.” મહર્ષિ જ્યારે પર્વત ઉપર રહેતા હતા ત્યારે તેમણે સર્પ, વાંદરા, કૂતરા અને કાગડાને પણ મિત્ર કરી લીધા હતા.

મહર્ષિ પર્વતને પણ ઈશ્વરની મૂર્તિ માની તેની પ્રાર્થના કરતા હતા. તે કહે છે કે બધા પ્રત્યે ગમભાવ રાખવો.

એક વખત એક સર્પ તેમના ખસા ઉપર ચડ્યો હતો અને તે કેટલાક કલાક ત્યાં રહ્યો તોયે પોતે તેને ઉતાર્યો નહિ. મહર્ષિ કહે છે કે આત્મજ્ઞાની પુરોષને આવાં પ્રાણી હરકત કરતાં નથી, છતાં જે દેહ આપણો નથી તે જાય તો પણ શું

ખાટું છે ? આપણા હાંતથી આપણી જીભ કપાય તો આપણે જેમ હાંતને શિક્ષા કરતા નથી, તેવી જ રીતે સર્પને શિક્ષા કરવાની જરૂર નથી.

જ્યારે તેમના જન્મદિવસનો પહેલો ઉત્સવ શિષ્યો ઊજવવા લાગ્યા ત્યારે મહર્ષિએ કહ્યું: “પહેલાં તમારો જન્મ કયાંથી થયો છે તે શોધી કાઢો. જે દિવસે તમે જન્મમરણ-રહિત દશાનો અનુભવ કરી શકો તે તમારો જન્મદિવસ છે. પોતાના શરીરનો જન્મદિવસ ઊજવવો એ મહાદાનો જન્મ દિવસ ઊજવવા ધરાબર છે.” શિષ્યોએ જવાબ આપ્યો કે, “અમારે તે દિવસ અમારી શુદ્ધિ માટે ઊજવવો છે.”

મહર્ષિ નૈમિષિક બ્રહ્મચારી હોવાથી તેમને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ કુટુંબ નથી; છતાં ગાય, ખિસકોલી, મોર, વાંદરાં વગેરેને તેણે પોતાના નજીકના સગાં માની લીધેલ છે. ખિસકોલીએ તેમની પાસે મગફળીના દાણા ખાવા આવે છે. મહર્ષિ તેમને માટે એવા દાણા એક ડબીમાં રાખી મૂકે છે.

મહર્ષિ પોતે ખડુ જ થોડું ખાવે છે. કોઈ કાંઈ પ્રમ પૂછે તો દુકામાં જવાખ આપે છે. દરેકને તેના અધિકાર પ્રમાણે સમજાવે છે. મહર્ષિ પાસે બેસતાં ઘણાની વૃત્તિ અંતર્મુખ તરત થઈ જાય છે. તે પોતે કોઈની સાથે વાદમાં ઊતરતા નથી. પણ કોઈ જિજ્ઞાસુ પોતાની મુશ્કેલી દૂર કરવા સારો પ્રમ પૂછે તો તેનો સચોટ જવાબ આપે છે.

કોઈને ધ્યાનમાં કાંઈ દેખાય, સૂર્યના જેવું અથવા ચંદ્રના જેવું તેજ દેખાય ત્યારે મહર્ષિ કહે છે કે તે જોવા માટે વખત ઊમાવવો નહિ પણ આગળ વધવું. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ અથવા રામ અથવા શિવ દેખાય ત્યારે પણ ત્યાં અટકી કાંઈ વર માગવા નહિ, આવાં દર્યોથી સાધકની ઇચ્છા વધે છે અને તે આત્માના સાક્ષાત્કારમાં વિદ્નરૂપ છે.

એક વખત શ્રીમહર્ષિને કોઈએ પૂછ્યું કે:-સિદ્ધિ માટે આપનો શો મત છે ?

મહર્ષિ—આત્મસાક્ષાત્કાર એ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે.

પ્રશ્ન—હું કોણ છું ? તેનો વિચાર જ્યારે હું કરું છું ત્યારે અંદરથી કાંઈ જવાળ મળતો નથી.

ઉત્તર—એ માન્યતામાં ભૂલ છે. જે ખરાખર શોધ કરશે તો જણાશે કે જે ‘હું’ શોધ કરવા માટે છે તે ‘હું’ પાછળથી રહેતો નથી. જેમ જેમ તમે નામરૂપવાળા મોટા વિચાર છોડતા જશો તેમ તેમ તમે ઊંડા ઊતરતા જશો.

પ્રશ્ન—જે નિર્વિકલ્પ દશામાં આત્મા સિવાય કાંઈ રહેતું ન હોય તો તેમાં આનંદ કેમ આવે ?

ઉત્તર—તમે એમ સમજો છો કે કોઈ વસ્તુની સાથે સંબંધ થાય તો જ સુખ મળે પણ એ વાત સાચી નથી.

આનંદ એ આત્માનો સ્વરૂપ છે. જે સુખ ખીજ વસ્તુમાંથી મળે છે તે આત્માના સુખનો અંશ છે. તે પૂર્ણ સુખ નથી. જ્યાંસુધી ખીજું જોઈએ છે ત્યાંસુધી અપૂર્ણતા લાગે છે. જ્યારે આત્મા જ છે એમ લાગે ત્યારે નિત્ય સુખ રહે છે. જે એમ ન હોય અને ખીજું મળવાથી સુખ મળતું હોય તો જેટલા માણસ કુર્કળમાં વધે, જેટલો પેસો વધે તેટલું સુખ વધતું જોઈએ અને જેટલી વસ્તુ ઓછી થાય તેટલું સુખ ઠમી થતું જોઈએ અને ઊંઘમાં જ્યારે બધું જતું રહે ત્યારે દુઃખ લાગતું જોઈએ. પણ તમને લાગે છે કે ઊંઘમાં કાંઈ નથી છતાં માથુસ જગીને કહે છે કે હું સુખે સૂતો હતો. તેથી જ્યાં આત્મા સિવાય ખીજું કાંઈ નથી ત્યાં સુખ છે.

મનની સમક્ષ જ્યારે ગમતી વસ્તુઓ - રજૂ થાય છે ત્યારે મનને આનંદ થાય છે. વસ્તુતઃ આનંદ આત્મામાં અંતર્ગત છે અને ખીજે કોઈ આનંદ છે જ નહિ. અને તે પારકો અથવા દૂર નથી. તમે જેને આનંદદાયક અવસ્થા ગણો છો તેવા પ્રસંગોમાં પણ તમે આત્મામાં મજ્જન કરો છો, એ મજ્જનને પરિણામે તમને આત્મજાત આનંદ મળે છે; પરંતુ મોટા વિચારો-

ના સંગને કારણે એ આનંદ તમને ખીજી વસ્તુઓમાં અને ઘટનાઓમાં દેખાય છે. ખરેખરી રીતે જોતાં એ આનંદ તમારી અંદર જ છે. આવા પ્રસંગોએ તમે અજાણપણે પણ આત્મામાં ડૂબકી મારો છો. એક માત્ર સત્યસ્વરૂપ આત્મા કે જે વસ્તુતઃ આનંદસ્વરૂપ છે ને અને તમે એક જ છો એવા અનુભવ-માંથી જન્મેલી શ્રદ્ધા સહિત અને જ્ઞાનસહિત જો તમે આત્મામાં ડૂબકી મારો તો આત્મપ્રાપ્તિની દશા અનુભવમાં આવશે.

૨ : નિષ્ઠાની અસર

દક્ષીણુહિંદુરતાનમા વેદના કર્મકાંડનું બહુ જોર છે. તેથી બ્રાહ્મણો અને ખીજી જ્ઞાતિઓ વચ્ચે સ્પર્શ-અસ્પર્શનો ભેદ પણ ચાલ્યો આવે છે. એ પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ સારા સંસ્કારવાળા માણસોને ખરાબ સંસ્કારવાળા માણસોથી અલગ રાખવાનો હતો કે જેથી અંતઃકરણમાં શુદ્ધિ સારી રહે અને સમાજમાં એક જ્ઞાતિનમૂનારૂપ રહે. પણ 'હાલના કાળમાં ઘણા દેશોના મંસ્કારની બેળસેળ થયેલી હોવાથી સારા સંસ્કારવાળાની એક જ્ઞાતિ મળવી મુશ્કેલ છે. બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિમાં થૂંદ્ર જેવા માણસો દેખાય છે અને થૂંદ્રની જ્ઞાતિમાં પણ સારા ભક્તો જોવામાં આવે છે. જેમ રાજસતામાં અભિમાન, અનીતિ અને કલિયુગની અસર આવી ગયેલ છે તેમ ધર્મસતામાં પણ અભિમાન, દંભ અને કલિયુગની અસર આવી ગયેલ છે. તે દૂર કરવા માટે જેમ રાજ્યો વચ્ચે લડાઈઓ ઉત્પન્ન થયેલ છે, તેમ સાચો ધર્મ સમ-જીવનાર મહાત્માઓની જરૂર રહે છે. જેમ જેમ સમાજને એવી જરૂર લાગશે તેમ તેમ તેવા મહાત્માઓ પણ આવવા લાગશે. તેઓ કેટલીક ખોટી રૂઢિઓને તોડી આત્મ તરફ દરેકનું લક્ષ દોરશે.

દક્ષિણની કર્મકાંડવાળી પ્રજાની વચ્ચે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ પ્રગટ થવાની જરૂર હતી. ઘણાં વર્ષ પહેલાં આ પ્રાંતમાં સારા સંતો થયા હતા. વેદધર્મના મુખ્ય આચાર્યો લગભગ બધા

દક્ષિણમાં પ્રગટ થયા હતા. પણ વર્તમાન કાળમાં એવા સંતની ખામી હતી. તેથી શ્રીરમણ મહર્ષિનો તે દેશમાં જન્મ થયો છે. મહર્ષિ ભેદ રાખતા નથી, ગ્રામણ ઉપરાંત જીજ્ઞાઓ અને યુરોપિ-અનો પણ તેમની સાથે જમી શકે છે. મુસલમાનો તેમના આશ્રમમાં આવી જ્ઞાનનો લાભ લઈ શકે છે. વેદનો ઠર્મકાંડ માણસના હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે. પણ તેથી આગળ વધવું જોઈએ. જ્યારે જ્ઞાન માટેની જિજ્ઞાસા તૈયાર થાય ત્યારે તેવા સંત મળી રહે છે. જ્યાં નાનાં ઝાડ ઊગ્યાં હોય અને તેને વધવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો ત્યાં વરસાદ જરૂર આવે છે. ઉપાદાન કારણ નિમિત્ત કારણને ખેંચી લાવે છે. યુરોપમાં અને જીજ્ઞા દેશોમાં લડાઈઓ કેમ જાગે છે? કારણ કે તે વખતના માણસો રાગદ્વેષ લઈને જન્મેલા હોય છે અને દુઃકુ પ્રારબ્ધ લઈને આવેલા હોય છે. હાલના ધણા સોડોને ધન અને શક્તિ વધારે ગમે છે, તેનાથી રાગદ્વેષ વધે છે. હિંદુસ્તાન એક એવો દેશ છે કે જ્યાં ધન વધારવા માટે ખાસ ધ્યાન પહેલેથી આપેલ નથી. અથવા-ધર્મ પ્રમાણે એટલે નીતિથી ધન કમાવાનું કહેલ છે. આ દેશમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ માનેલ છે અને તેમાં મોક્ષ ઉપર વધારે ધ્યાન આપેલ છે. તેથી લડવાનું કામ ફક્ત ક્ષત્રિયો માટે રાખ્યું. તે ક્ષત્રિયો હાલનાં યત્રોની મદદથી થતી લડાઈની સામે ટકી શકતા નથી.

હિંદુસ્તાનમાં અને તેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણમાં ધર્મનું જોર વધારે છે. આ તરફ મહાત્માઓનાં વચનો સોદા બ્રહ્મથી ગ્રહણ કરે છે. પશ્ચિમના વેપારી અને સ્વાર્થી સંસ્કાર લગભગ બધે વ્યાપી ગયેલ છે; તો પણ દક્ષિણમાં હજી આર્યોના જૂના સંસ્કારની અસર થઈ રહી છે. આ તરફ વેદપાઠી ગ્રામણો જેટલા પ્રમાણમાં મળે છે, તેટલા (કાશી સિવાય) જીજ્ઞા મળતા નથી.

શ્રીરમણ મહર્ષિની નિઘાની કીર્તિ જીજ્ઞા દેશોમાં પણ ફેલાઈ ગયેલ છે. તામીલ એ તેમની માનૂસાયા છે. તે સંસ્કૃત કીક જાણે છે, અંગ્રેજી સમજી શકે છે પણ જોણી શકતા નથી. હિંદી

ભાષા જાણતા નથી. આ કારણને લઈને તામીલ ભાષા જાણવા-
વાળા જેટલી છૂટથી તેમની સાથે વાતચીત કરી શકે છે તેટલી
છૂટથી બીજા તેમની સાથે વાત કરી શકતા નથી. બીજા ભાષા
જાણનાર માટે તેમના શિષ્યો અત્રેજી ભાષામાં ભાષાંતર કરીને
સમજાવે છે. તેથી કેટલીક વાર તેમના સિદ્ધાંતો જેવા જેરથી પક-
ડવા જોઈએ તેટલા જેરથી બીજા ભાષાવાળા પકડી શકતા નથી.

જેઓ શ્રદ્ધાથી અહીં જ્ઞાન માટે આવે છે તેમના ઉપર
મહર્ષિની દૃષ્ટિ પડતાં તેઓની આધ્યાત્મિક પ્રગતિને જરૂર વેગ
મળે છે. અમને એકવાર એ આશ્રમમાં જવાનો પ્રસંગ મળ્યો
હતો. તે વખતે ગુજરાતના બે જિજ્ઞાસુઓ એવી ઇચ્છા અમારી
પાસે જણાવી હતી કે મહર્ષિના સંજ્ઞામાં આવતાં અમને જે
અનુભવ થાય તે કોઈ પણ રીતે પ્રસિદ્ધ કરવો કે જેથી બીજાને
તેનો લાભ મળે. પણ એ કામ ખડુ અઘરું છે. મહાત્માઓની
અંતર્દૃશા પૂરેપૂરી બીજા કોઈ સમજી શકે નહિ; તે તેના પોતાના
અનુભવની વસ્તુ છે. વળી દરેક મહાપુરુષને અમુક જાતની
પ્રભુલિકા ફાવી ગયેલ હોય છે અને તે પ્રમાણે જ સમજાવે છે.
જેમ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો એ અઘરું કામ છે તેમ તે અનુ-
ભવ બીજાને ખરાબર સમજાવવો એ વધારે અઘરું કામ છે.
વળી જોઈ દશાના આવા મહાત્માઓ વધારે વખત મીન રહે
છે. તેઓનું માનવું એવું છે કે મન અને વાણીનો ઉપયોગ
ક્યાં વગર આત્મા આત્મા સાથે વાત કરી શકે છે તેથી વાત-
ચીતની ખાસ જરૂર નથી. આવી દશા સમજવા માટે સમજ-
નારે જેવી દશા રાખવી જોઈએ તેવી દશા રાખતાં આવડે તો
જ તે ખરાબર સમજી શકાય છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસે સ્વામી
વિવેકાનંદને થોડીવારમાં આત્માની અસર કરી હતી. તે વખતે
સ્વામી વિવેકાનંદનો પણ અધિકાર તૈયાર થયો હતો. શ્રીમહ-
ર્ષિની દશા પણ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની દશાને ખડુ મળતી
આવે છે. યોગ્ય અધિકારીને તેમની નિષ્ઠાનો લાભ મળે છે.
હાલમાં ઘણા શિષ્યો પોતાના ગુરુને કહે છે કે અમને પણ જેમ

શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસે સ્વામી વિવેકાનંદના મસ્તકે ઉપર હાથ મૂકીને ક્ષણવારમાં અસર કરી હતી તેવી અસર કરી આપો. પણ તેઓ વિવેકાનંદના જેવો અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા નથી. ઉપાદાન તૈયાર થયા વગર નિમિત્ત મળશે નહિ. પાંડેચેરીમાં શ્રી અરવિંદ પણ પોતાના સંપ્રદાયને સારી અસર આપી શકે છે, છતાં દરેકને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે તે અસર મળે છે. હાલના કાળમાં એ પદ્ધતિ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. એવા ઋષિમુનિ અને જ્ઞાની અને યોગી પુરુષો ઓછા થતા જાય છે. બાકી સાપણો આપવાવાળા કેટલાક મહાત્માઓ હજી છે. તેમનાથી કેટલીક સારી અસર થાય છે પણ યોગ્ય શિષ્યને ગુરુ કાંઈ બોલ્યા વગર જે ઉત્તમ અસર કરી શકે છે તેવી પ્રજ્ઞાસિકા જ્યાં હોય છે ત્યાં જો બન્ને બરાબર હોય તો ઘણું જ્ઞાન, ઘણી શક્તિ અને ઘણો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

નિષ્ઠાવાળા ગુરુ યોગ્ય શિષ્યને નીચે પ્રમાણે પાંચ રીતે મદદ આપી શકે છે:—૧. મંત્રથી, ૨. સ્પર્શથી, ૩. દષ્ટિથી, ૪. ધ્યાનથી અને ૫. ઉપદેશથી.

(૧) પહેલી રીતે એટલે મંત્રશક્તિની દષ્ટિએ જોતાં મહર્ષિ કોઈને વિધિસર મંત્ર આપીને શિષ્ય કરતા નથી. તેમનો યોગ એ જ્ઞાનયોગ છે, તેમાં ક્રિયાનો ભાગ બહુ થોડો આવે છે. જ્ઞાનયોગમાં આત્માનું સ્વરૂપ, તેનું જ્ઞાન, તેની શક્તિ, તેનો આનંદ સૌને પ્રાપ્ત છે એમ માનવામાં આવેલ છે. તેનો અનુભવ ન મળે તો તેની આડે જે આવરણ લાગે તે કેમ દૂર કરવું એ જ્ઞાની પુરુષો ખતાવે છે. જ્ઞાની પુરુષો એમ માને છે કે જો જ્ઞાન અથવા આનંદ ઉત્પન્ન થશે તો તેનો નાશ પણ થશે. જ્ઞાન અને આનંદ એ આત્માનું સ્વરૂપ છે તેથી તે મેળવવાનાં નથી, તે મેળેલાં છે અને બીજું જે તે અસત છે. તે પણ નિત્ય-નિવૃત્ત છે એટલે સાચી વસ્તુ નથી. તેથી જેવી વસ્તુસ્થિતિ છે તેવી સમજવાની છે. તે સમજશે તો વિચાર બરાબર થશે અને કર્મ પણ બરાબર થશે એમ મહર્ષિનું માનવું છે. જો કે રમ-

જાત્રમમાં મંત્ર આપીને શિષ્ય કરવાની પદ્ધતિ નથી છતાં વેદના મંત્રોનો પાઠ સવારસાંજ લગલગ બે કલાક સુધી ત્યાં ચાલે છે અને તે ધ્યાનમાં બેસી જે સાંભળે છે તેમનામાં આત્મભગૃતિ લાવી દે છે. ખાસ કરીને તૈત્તરિય ઉપનિષદ અને પુરુષસૂક્તના પાઠ ત્યાં વિશેષ પ્રમાણમાં થાય છે. ૬

(૨) બીજી રીતને સ્પર્શદીક્ષા કહે છે. જેમ કૂકડી પોતાનાં ઈડાંને પાંખથી રક્ષણ આપી, સ્પર્શ કરી, મોટાં કરે છે તેમ કેટલાક ગુરુઓ શિષ્યના માથા ઉપર હાથ મૂકી પોતાનું ચૈતન્ય તેમાં ફેલાવે છે અથવા શિષ્ય ગુરુના ચરણમાં પોતાનું માથું મૂકી તેમના ચરણમાં રહેલ ચૈતન્ય પોતામાં પ્રવેશ કરે તેવા શરણુભાવથી નમે છે. આ પ્રકાર શ્રીરમણ મહર્ષિના આશ્રમમાં થોડે અંશે બેવામાં આવે છે. પણ શાસ્ત્રોમાં આ પ્રકાર માન્ય થયેલ છે. જ્યારે જડભરતે રહુગણને જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે રહુગણે જડભરતને પૂછ્યું કે ‘આવા જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા કેમ થાય ?’ તેના જવાબમાં જડભરતે કહેલ છે કે, ‘મહાપુરુષોના ચરણ-રજની સેવા કર્યા વગર આપું જ્ઞાન મળશે નહિ અને ટકશે નહિ.’ પ્રહ્લાદે પણ હિરણ્યકશિપુને એ રસ્તો બતાવેલ છે. શ્રીઅરવિંદના આશ્રમમાં પણ માતાજી સ્પર્શદીક્ષાનો પ્રયોગ કરે છે.

હાલનો કાળ એવા પ્રકારનો છે કે જ્યારે ગુરુ પુરુષ હોય અને સ્ત્રી શિષ્ય હોય ત્યારે ચરણસ્પર્શ કરવાની વિધિ બંધ કરવા જેવી છે. પુરુષો એવા ગુરુના ચરણનો સ્પર્શ કરે તેમાં હરકત નથી. સ્ત્રીઓ છેટેથી તેમને નમસ્કાર કરે તોપણ તેટલો જ લાભ થાય છે. મહર્ષિના આશ્રમમાં ચરણસ્પર્શની વિધિ નથી એટલું જ નહિ પણ રાત્રે કોઈ પણ સ્ત્રીને આશ્રમમાં રહેવા દેવામાં આવતી નથી. જેઓ તેમને નમસ્કાર કરે છે તેઓ છેટેથી નમન કરે છે.

(૩) આત્માની અસર બીજને કરવાનો ત્રીજો પ્રકાર દષ્ટિનો એટલે દર્શન-દીક્ષાનો છે. આ પ્રકારનો ઉપયોગ મહર્ષિ બહુ કરે છે. દષ્ટિથી બીજને અસર કરવાની રીત તેમને બહુ અનુકૂળ આવી ગઈ છે. ફાયબી જેવી રીતે પોતાનાં બચ્ચાં સામે પ્રેમમય

દષ્ટિ કરીને મોટાં કરે છે, તેવી રીતે ગુરુ પણ દષ્ટિથી શિષ્યને અસર કરી શકે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના જન્મ વખતે તેમનું ચૈતન્ય પહેલાં વસુદેવજીના મનની અંદર દાખલ થયું હતું. પછી વસુદેવજીએ દેવકીજી તરફ દષ્ટિ કરીને તે ચૈતન્ય દેવકીના હૃદયમાં દાખલ કર્યું હતું. આ પદ્ધતિને દર્શનદીક્ષા કહે છે.

કામ અને ક્રોધને રૂપ નથી છતાં કામીની આંખમાં અને ક્રોધીની આંખમાં કામ અને ક્રોધ જણાઈ આવે છે, તેવી જ રીતે આત્માને રૂપ નથી છતાં નિષ્ઠાવાળા જ્ઞાની પુરુષની આંખમાં આત્માના તેજની ઝાંખી થઈ શકે છે.

તેથી દર્શન અથવા દષ્ટિ ઉપર ઘણો આધાર છે. આપણે જેવી દષ્ટિથી જગતને જોઈએ છીએ તેવી આપણી આંખ ખની જાય છે. તમોગુણી માણસની આંખ જુદા પ્રકારની હોય છે, રજોગુણીની જુદા પ્રકારની હોય છે, સત્ત્વગુણીની આંખમાં પણ ફેર હોય છે. જેઓ બધે પરમાત્માને જુએ છે તેમની આંખો પણ જુદા પ્રકારની હોય છે. શુદ્ધદેવજીની આંખો એવી નિષ્ઠાવાળી હતી કે તેમને જોઈને જે સ્ત્રીઓ નવન અવસ્થામાં નાહતી હતી તેમણે કપડાં પણ પહેર્યાં નહિ.

મહર્ષિની મુખ્ય શક્તિ તેમની આંખમાં જણાય છે. ૫૦ વર્ષ સુધી એક જગ્યાએ રહી તેમણે જે પ્રકારની બ્રહ્મસાવના કેળવેલી છે તેની અસરથી તેમની આંખમાં ઘણું તેજ આવી ગયેલ છે. જે સાધક તેમની આંખ ઉપર એકાગ્રતા ખરાખર કરી શકે છે તેમને પણ ધ્યાન થવા લાગે છે. તેમના જેવી આંખ અને તેમાં રહેલી ચમક માત્ર બે-ત્રણ ઠેકાણે અમારા જોવામાં આવેલ છે. માત્ર દષ્ટિનું અનુસંધાન કરીને જ તે કેટલાક જિજ્ઞાસુઓની વૃત્તિને ઉત્તમ ગતિ આપી શકે છે.

જ્યાંસુધી સાધકની દષ્ટિમાં ખીબ દેખાય છે ત્યાંસુધી એવી દષ્ટિ અને એવી આંખ પ્રાપ્ત થશે નહિ. ખંધ આંખે ધ્યાન કરવાથી ધ્યાનમાં અંદર સારી દશા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે પણ આંખ ઉઘાડ્યા પછી જો જીવ, જગત કે દ્વૈતસાવ દેખાશે તો

આંખના પરમાણુ ફરશે નહિ. અદ્વૈતસાવવાળી આંખ કેવી હોય તે ખડુ થોડા સમજી શકે છે. અદ્વૈતસાવવાળી દશામાં જે આત્મિક સાવનો પ્રવાહ વહે છે તે ગીલવાની શક્તિ ઠોઠ જિજ્ઞાસુમાં હોય તો વાતચીત વગર માત્ર દષ્ટિપાતથી તેનું કહ્યાણુ થવા લાગે છે. શ્રીઅરવિંદના આશ્રમમાં દષ્ટિપાતની પદ્ધતિ છે. તે પૈતે એક વર્ષમાં માત્ર ૪ વખત દર્શન આપે છે. પણ તેમને આશ્રમ ચલાવનાર માતાજી મીરાં જિજ્ઞાસુઓ તરફ થણી વાર દષ્ટિ કરે છે અને તેમને સ્પર્શ કરીને પણ અસર કરે છે.

મહર્ષિની હાજરીમાં તેમની દષ્ટિનો લાભ જેમને ભેઠએ તેમને લગભગ આખો દિવસ મળી શકે છે. શ્રીરમણાશ્રમમાં આવતાં સવારમાં પહેલાં જ્યારે મહર્ષિનાં દર્શન અમને થયાં ત્યારે તરત જ તેમણે તેમની દષ્ટિનો પરિચય આપ્યો અથવા તેમની દષ્ટિનો પરિચય અમને થયો. આધ્યાત્મિક દષ્ટિ કેવી હોય તે અમને સ્પષ્ટ જણાયું, પણ તે બીજાને સમજાવી શકાય તેવો બનાવ નહોતો. જેઓએ આ માર્ગે સારો પ્રયાસ કરેલ હોય તે આત્માની આંખ ઓળખી શકે છે.

સાધારણ જીવ વિષયો ભેઠને આંખને ખગાડી નાખે છે, તેથી દષ્ટિ સુધારવા માટે કેટલાક મંદિરે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે બંધ છે. ઉપનિષદોમાં ઠોઠ જગ્યાએ શાંતિપાઠમાં એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે, “હે પ્રભુ! અમારા કાન એવા કરો કે જેથી અમારું કહ્યાણુ થાય એવું જ કાનથી સંભળાય, અમારી આંખો એવી કરો કે જેથી અમારું કહ્યાણુ થાય એવું જ આંખથી દેખાય.” તેથી અધ્યાત્મમાર્ગમાં દષ્ટિમાર્ગન એ મુખ્ય સાધન છે. રજજીમાં સર્પ દેખાય તેમાં પણ દષ્ટિની ભૂલ છે. પ્રહ્લમાં જગત દેખાય તે પણ દષ્ટિની જ ભૂલ છે.

જ્યારે દષ્ટિની ભૂલ સુધારી શકાય છે, ત્યારે બધે એક પ્રહ્લ-તરવ અનુભવમાં આવે છે અને વગર જોઈએ તે સાવની અસર બધે ફેલાવા લાગે છે. બધાં શરીરમાં એક આત્મા હોવાથી, આત્માની અસર બધે જઈ શકે છે પણ તે અસર સમજવા

માટે તેવી દેવ પાડવી જોઈએ. એવી દેવ પડી જાય તો વાત-ચીતની જરૂર રહેતી નથી. એક વખત શ્રીરમણાત્રમમાં શ્રીમાન જમનાલાલ બળજ અને શ્રીયુત રાજેન્દ્રપ્રસાદ આવ્યા હતા. તેમણે મહર્ષિને પૂછ્યું કે ‘મહાત્મા ગાંધીજી માટે આપ શો સંદેશો આપો છો?’ તેમણે કહ્યું કે:—‘જ્યાં આત્મા આત્મા સાથે વાત કરે છે ત્યાં શા સંદેશાની જરૂર રહે? જે સત્તા અહીં કામ કરે છે તે ત્યાં કામ કરે છે, આખું જગત એક સત્તાથી ચાલે છે.’

દેહસાથે અનેક સત્તા જેવું લાગે છે, પણ દેહદષ્ટિ સાચી નથી. કોઈ પણ સાધનાથી તે દષ્ટિ દૂર કરવાની છે. બધી સાધનાનો મુખ્ય હેતુ દેહદષ્ટિ છોડાવીને જીવ અને બ્રહ્મની એકતા સમજાવવામાં છે. એ એકતા કેવા પ્રકારની છે તેનો ખુલાસો વાણીથી બહુ આપી શકાતો નથી. તેથી વેદાન્તમાં ‘નેતિ નેતિ’ કહીને સમજાવવાની રીત છે. તેનો અર્થ એવો છે કે જ્યાં વાણી અને મન બંધ પડી જાય ત્યાં આનંદમય બ્રહ્મનું સ્થાન છે. તેથી શ્રીરમણાત્રમમાં વ્યાખ્યાનો કે લાંબી ચર્ચા થતાં નથી. કોઈ સાચા જિજ્ઞાસુને કોઈ ખાસ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો તેનો જવાબ મળે છે. સામાન્ય રીતે બધા એક હોલમાં શાંત બેસી રહે છે. મહર્ષિ પોતે એક કોચ ઉપર શાંત બેઠા હોય છે અથવા કોઈ વખતે કોઈ પુસ્તક જોતા હોય છે, અથવા કોઈના સામી દષ્ટિ કરી અસર કરતા હોય છે. પ્રાચીન કાળમાં આવી પરિસ્થિતિ હતી. હાલ એ લેગલેગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. નિશાળો અને કોલેજોમાં આવી વિદ્યા આપવામાં આવતી નથી. ત્યાં દરેક ક્લાસે શિક્ષકો ફરતા રહે છે તેથી કોઈ શિક્ષક સાથે કોઈ વિદ્યાર્થીનો ખરો પ્રેમ જામતો નથી. હાલના વિદ્યાર્થી એ વિદ્યાર્થી નથી પણ રોટલાર્થી છે અથવા પરીક્ષાર્થી છે. તેઓ ખરી વિદ્યા ભણતા નથી. ખરી વિદ્યાર્થી સારા સંસ્કાર વધે છે. હાલના વિદ્યાર્થીઓને રોટલી કમાવા માટે જ ભણવાની જરૂર પડે છે એ મોટી ખામી છે. આગલા વખતમાં રોટલી બહુ સસ્તી હતી તેથી સારા સંસ્કાર માટે જ ભણવું. એ વિદ્યાર્થીનો ઉદ્દેશ હતો.

૩ : આધ્યાત્મિક વાતાવરણ

શ્રીરમણાશ્રમમાં સવારના લગભગ ૬ થી ૭ા સુધી વેદના મંત્રો, ઉપનિષદના પાઠ વગેરે થાય છે. તે પછી ૭ા કલાક છૂટીને મળે છે. તે પછી બધાને કાફી, ઇંડલો (ઠાકળાં) વગેરે આપવામાં આવે છે. તે પછી મહર્ષિ ૯ થી ૧૨ વાગ્યા સુધી આશ્રમના ઓરડામાં ડાચ ઉપર બેસે છે અને શાંતિથી લગભગ દરેકની તરફ દૃષ્ટિ ફેરવે છે. જ્યાં અસર કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં દૃષ્ટિને વધારે એકાગ્ર કરે છે. કોઈને તેની અસરથી સ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ થવા લાગે છે, કોઈને પોતાના પ્રશ્નોના જવાબ મળી જાય છે, કોઈને નવી જાતની શાંતિ અનુભવમાં આવે છે. દુઃખમાં એ વાતાવરણ બહુ જ આધ્યાત્મિક સાવનાવાળું જણાય છે. બહેનો પણ એક બાળુ ધ્યાનમાં બેસે છે. આ વખતે કોઈને ખાસ મશ્ન પૂછવાની ઇચ્છા હોય તો પૂછી શકે છે, પણ સામાન્ય રીતે બધા શાંત થઈને બેસે છે.

લગભગ ૧૦ વાગે ટપાલના કાગળ આવે છે. તે મહર્ષિ પોતે વાંચે છે અને કોઈને જવાબ આપવાના હોય તો તે કામ કરનારને સૂચના આપે છે.

ટપાલમાં ન્યૂસપેપર પણ આવે છે. તે પણ મહર્ષિ કોઈ વખતે વાંચે છે. સ્વામી રામતીર્થ કહેતા કે જિજ્ઞાસુઓ માટે ન્યૂસપેપર વાંચવાની જરૂર નથી. ઋષિકેશવાળા શ્રીનારાયણ પરમહંસ પણ કહે છે કે ન્યૂસપેપર વાંચવાથી નિષ્ઠા થતી નથી. છતાં કેટલાક મહાત્માઓ વાંચે છે. શ્રીમહર્ષિ વાંચે છે. શ્રીઅરવિંદ પણ વાંચે છે તેથી આ બાબત વ્યક્તિગત છે. કઈ જાતની પ્રવૃત્તિ કોને વિધનરૂપ થાય છે અને કોને થતી નથી એ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. છતાં સાધનદશામાં જેઓની ઇચ્છા મનના સંકલ્પો બંધ કરવાની હોય તેમને માટે ન્યૂસપેપરનું વાચન વિનિયમ થાય તેવું છે એવો અમારો અભિપ્રાય છે. ન્યૂસપેપરને

ઉત્પન્ન થયાં બહુ વર્ષ થયાં નથી છતાં એટલા વખતમાં તેણે માણસોનાં મન બહુ કબજે કરી લીધાં છે. માણસોને ગીતા વાંચવાનું કહીએ તો આળસ આવે છે પણ ન્યૂસપેપર જે એક દિવસ ન વંચાયું તો મનને ચેન પડતું નથી. આજે શું બન્યું હશે તે બહુવાની રોજ ઇચ્છા રહે છે. આજે બેયું, બપુયું તોયે કાસે ફરી એવી જ દશા રહે છે.

ન્યૂસપેપરનો ખરો અર્થ એ છે કે જેમાંથી નવા સમાચાર મળી શકે પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં નવું કંઈ બનતું નથી. ભગવાન કહે છે કે સૃષ્ટિની પહેલાં હું જ હતો, પાછળથી જે કંઈ છે તે હું છું અને છેવટે પણ હું જ રહીશ તેથી નવું કંઈ બનતું નથી છતાં કંઈ નવું બનતું હોય તેવું માયાની દૃષ્ટિથી દેખાય છે. પણ તે દૃષ્ટિ સાચી નથી. સ્વપ્નામાં ઘણું બને છે છતાં વાસ્તવમાં કંઈ બનતું નથી. નાટકમાં ઘણું બને છે છતાં સાચું કંઈ બનતું નથી. મિનેમા વખતે ઘણું બને છે છતાં વાસ્તવમાં કંઈ બનતું નથી. સિનેમામાં વાઘ દેખાય અને તેને મારવા ગોળી છોડીએ તો તે વાઘને લાગતી નથી. ઘુવડને દિવસે અંધારું દેખાય તેથી સાચું અંધારું બની જતું નથી, તેવી જ રીતે માણસના જીવનના બનાવો બધા સાપેક્ષ છે. તે પ્રમાતા માટે બને છે, આત્મા માટે બનતા નથી. પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય એ ત્રણે કદિપત હોવાથી, આપણું ખરું સ્વરૂપ નથી. તેથી તત્ત્વ દૃષ્ટિએ જોતાં નવું કંઈ બનતું નથી. જે હતું તે છે, જે છે તે રહેશે. નવું કંઈ બનતું નથી એમ બહુને પ્રાચીન કાળના ઋષિમુનિઓએ છાપખાનાની શોધ કરી નહિ અને ન્યૂસપેપર કાઢ્યાં નહિ. તેમ કરવામાં તેમણે ડહાપણ વાપરેલ હતું. હાલના માણસોનાં મન ન્યૂસપેપરો વાંચીને બહુ ચંચળ થઈ બાય છે. રેડિયોથી પણ એવી જ અમર થાય છે. જ્યારે ખગડો વધારે થાય છે, ત્યારે સુધારાના વિચાર બહુ આવે છે, સુધારા ઉપર સુધારા થાય છે તોએ સુધારાનો અંત આવતો નથી. સુધારોનો અંત લાવવો હોય તો જે તત્ત્વ કદાપિ બગડતું નથી એ

આત્મતત્ત્વનો અનુભવ સેવો બેઠ્યો એવો અનુભવ જણે લીધો હોય તેમની પાસેથી જ મળી શકે છે. કેટલાક મહાત્માઓ ન્યૂમપેપર વાંચે છે પણ તેમને ધ્યાન માટે બીજો ઘણો વખત મળેલો હોવાથી ન્યૂમપેપરની અસર તેમના ઉપર બહુ ગ્રહેતી નથી. આધારણ માણસો ન્યૂમપેપર વાંચી રાગદ્રેષમા પડી જાય છે.

ઉદરના જીવનમા કે પશુપક્ષીઓના જીવનમા ઘણા ખનાવ બને છે, તેમા પણ પ્રેમના ખનાવ બને છે અને લડાઈના ખનાવ પણ બને છે છતાં તે જાણવાની આપણે દર-કાર કરતા નથી તેવી જ રીતે નિહાવાળા પુરુષોને માણસોના જીવનના ખનાવ જાણવાની જામ ઈચ્છા રહેતી નથી છતાં કોઈને ઉપદેશ આપવા જેવું તેમનું પ્રારબ્ધ હોય તો તે વખતે અનેક જાતના મંત્ર જિજ્ઞાસુઓ પૂછતા હોવાથી જિજ્ઞાસુઓને જવાબ દેવાની સગવડ ખાતર કોઈ કોઈ મહાત્માઓ ન્યૂસ-પેપર વાંચે છે.

એક વખત કોઈ જિજ્ઞાસુએ મહર્ષિને પૂછ્યું કે આપ કેમ કોઈનું સર્વું કરતા નથી ? તેમણે જવાબ આપ્યો કે.-મારી દૃષ્ટિમા ખીજ નથી તેથી કોને ઉપદેશ આપુ ? ચાલો જવાબ કાઢિયા-વાડમા સ્વામી શ્રીનિત્યાનન્દજીએ પણ એક જિજ્ઞાસુને આપ્યો હતો તે કહેતા હતા કે બીચી દશામા જ્ઞાન આપવાનું બની શકતું નથી, છતાં કોઈ જિજ્ઞાસુમા જ્ઞાન સેવા માટે તીવ્ર જિજ્ઞાસા હોય તો તેવો ઉપદેશ જ્યાંથી મળે ત્યાં જઈને લઈ શકે છે તેવા જિજ્ઞાસુને માટે મહાત્માઓને થોડા ઉપદેશના શબ્દ બોલવા પડે છે.

શ્રીરમણાશ્રમમા બાર વાગે જન્મવાનો ઘંટ વાગે છે જમ્મા પછી આગમ લઈ કોઈને કોઈ વાચન વગેરે કરવું હોય તો વખત મળે છે ફરીથી ઝા થી પાા સુધી આશ્રમના ઓર-ડામા બધા બેગા થાય છે શ્રીમહર્ષિ પણ હમેશની રીત પ્રમાણે જિજ્ઞાસુઓની આગે દૃષ્ટિ એકાગ્ર કરે છે. ગુરુ શિષ્યને જે રીતે અસર કરે છે તેમા ચોથી રીત ધ્યાનની છે માછલી પોતાના

ઈડાં નદીકિનારે મૂકીને નદીમાં ફેરે છે. ત્યાં તે તેનાં ઈડાંનું ધ્યાન કરતી હોય છે. તે ધ્યાનની અસરથી કિનારે પડેલાં ઈડાં સેવાઈને તેમાંથી ખચ્યાં નીકળે છે. તેવી જ રીતે સારા શુરુ શિષ્યને ધ્યાનથી સ્વરૂપની જાગૃતિ કમી આવે છે. મહર્ષિ કહે છે કે ત્યારે હું ખીજીને જોઈ છું ત્યારે મારાથી જુદા જોતો નથી. જિજ્ઞાસુ પણ જો ત્યાં એવા ભાવથી જોશે કે “હું પણ મહર્ષિથી જુદો નથી” તો રેડિયોની વેવલેન્થની માફક ગાથી વેવલેન્થ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના હૃદયમાં સાચા અને સારા અનુભવ આવવા લાગે છે. એ અનુભવ કેવી રીતે આવે છે તે બુદ્ધિથી જાણી શકાશે નહિ. એ રીત આત્માની પોતાની છે. જેની નિષ્ઠા બધું સારી હોય એવા સંતની હાજરીમાં ધ્યાનમાં જેસવાથી એવી દશા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. એવા નવા અનુભવમાં અનેક બાબતોના ખુલાસા થઈ જાય છે. તે અનુભવ સાચો છે કે નહિ તેનું પ્રમાણ તે અનુભવની સાથે જ મળે છે. એ તદ્દન નવી રીત છે, અજાણ્યા માણસોને તે તરત સમજી શકાય તેવી નથી. તે રીત સમજાવવી પણ મુશ્કેલ છે. પ્રખ્યાત અંગ્રેજ લેખક ડો. પોલ બ્રન્ટનને આ આશ્રમમાં ધ્યાનમાં જોગતાં કેટલોક સારા અનુભવ થયેલા. તે તેમણે કેટલાંક પુસ્તકોમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ છે.

જ્યાં આધ્યાત્મિક વાતાવરણ બધું સારું હોય ત્યાં જો કોઈ જિજ્ઞાસુ શુદ્ધ ભાવથી જોશે તો જરૂર સારા અનુભવ મળવા લાગે છે. તે ઉપરાંત તેનામાં જો અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય હોય તો વધારે સારું કામ થાય છે. સાચું જીવન ઘડવા માટે વૈરાગ્યની બધું જરૂર છે. ખાસ જરૂરની વાતો સિવાય બીજી વાતો વધારી દેવી ન જોઈએ. મહર્ષિ પોતે પણ અરજુનના પર્વતની શકાઓમાં ઘણાં વર્ષો સુધી એકલા રહ્યા હતા. હાલ પણ ત્યાં તેમના ત્રણ ચાર શિષ્યો રહે છે. તેમાં એક માતાજી ૧૦ વર્ષ સુધી મૌન રહેલ છે અને હજુ ૨ વર્ષ મૌન રહેવાનાં છે. બીજા એક મહર્ષિના શિષ્યને ૪ વર્ષ થયાં મૌન છે. હજુ ૮ વર્ષ વધારે મૌન રહેવાની તેમની ઇચ્છા છે. આવા એકાન્ત સ્થાનમાં રહીને

મીન કેળવીને તેમણે ઘણો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરેલો છે.

અમે જ્યારે શ્રીરમણાશ્રમમાં હતા ત્યારે ત્યાં ઉજ્જૈનથી એક બ્રહ્મચારી મત્સંગ માટે આવ્યા હતા. તેમણે પણ નાની ઉંમરમાં ઠીક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને શરીર ઠીક રાખવા માટે નેતિધોતિની ક્રિયા પણ કોઈ ગુરુ પાસેથી શીખી લીધી હતી. તે કહેતા કે સિક્ષા માટે કોઈ વાર ગાણસોનો સંગ થાય છે અને એકાંતમાં મન મારું રહે છે પણ એકાંતમાં સિક્ષાની અગવડ આવતી હતી. મહર્ષિએ તો સાધના વખતે એવો નિશ્ચય રાખ્યો હતો કે એકાંતમાં સારા વાતાવરણમાં જ રહેવું અને ભગવાનની ઇચ્છા શરીરનું રક્ષણ કરવાની હશે તો સિક્ષા એની મેળે ચાલી આવશે. તેમની એવી દૃઢતાથી અરજુાચળ પર્વતની એકાંત ગુફામાં રહેતા છતાં પણ કોઈ ત્યાં તેમને સિક્ષા આપી જતું હતું. આવી દૃઢતા ખડુ યોડા સાધુ રાખી શકે છે. સામાન્ય માણસો ખાવાપીવા માટે અને વધારી મૂકેલ જરૂરિયાનો પૂરી કરવા પાછળ લગભગ આખી જિંદગી ગાળે છે અને તેથી સંસારી વાતાવરણ વચ્ચે ખડુ રહેવાથી આગળે વધી શકતા નથી. આર્યોની વિદ્યા તો એમ કહે છે કે જરૂરિયાત ઓછી કરો, સાદાઈથી રહો, બ્રહ્મચર્યથી રહો અને તમે કોણ છો ? તેની તપાસ કરો. પશુપક્ષી કોઈ વાવતાં નથી કે લણતાં નથી, કોઈ કમાતાં નથી, વેપાર કરતાં નથી, છતાં તેમને યોગ્ય ખોરાક મળી રહે છે. જો સાદાઈથી રહેવાની ટેવ પડે તો એકાંત વધારે લઈ શકાય અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણનો લાભ પણ લઈ શકાય, આવું શિક્ષણ ખધા દેશોમાં ફેલાશે ત્યારે નવો ઇતિહાસ રચાશે. શ્રીરમણાશ્રમમાં સાંજના ૬૧ થી ૮૧ સુધી વેદ પાઠ અને ધ્યાનનો વખત રહે છે. પહેલાં વેદપાઠ સંસ્કૃતમાં થાય છે. તે પોણા કલાક ચાલે છે. તે પછી પોણા કલાક સૌ ધ્યાન કરે છે તે પછી ૧૧ કલાક તામીલ સાધનામાં સ્તોત્ર અથવા સ્તુતિ ગાવામાં આવે છે.

રાતના ૮૧ વાગે ભોજન માટે ભોજનગૃહમાં સૌ જાય છે.

૯ વાગ્યા સુધીમાં તે કામ પૂરું થઈ જાય છે. તે પછી ૯થી ૯:૩૦ સુધી ફરીથી બધા આશ્રમના ઓરડામાં જોડે છે. તે વખતે કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછી શકે છે. કોઈને કાંઈ પૂછવું ન હોય તો બધા શાંત બેસી રહે છે. મહર્ષિ એમ કોઈને કહેતા નથી કે કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો પૂછી શકે છે. તેમને મૌન રહેવું બહુ ગમે છે. તે એવી જ માન્યતા રાખે છે કે જો બધામાં એક આત્મા છે તો વાતચીતથી અસર કરવાની ખાસ જરૂર નથી. તેથી દરિયા અને ધ્યાનથી તે વધારે અસર કરે છે. આ પ્રમાણે આખો દિવસ આ આશ્રમનું વાતાવરણ બહુ શાંત અને આધ્યાત્મિક ભાવવાળું જણાય છે.

જેમ માયાનામાં રહીને ફૂલની સુગંધ લઈ શકાતી નથી તેમ માયાના સુખમાં રહીને આત્માનો આનંદ લઈ શકાતો નથી. આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે તેને લાયક સાધન તૈયાર કરવું જોઈએ. જે વસ્તુ જોઈએ તેને માટે જે ભાવ રાખેલ હોય તે ભાવ આપ્યા વગર તે વસ્તુ મળશે નહિ. આર્યોની પ્રજાનું સ્વાસ્થ્ય રીતે સુધીતું કર્તવ્ય એવી રીતે યોજાયેલું હતું કે તે કર્તવ્યથી જીવાત્માને પરમાત્માનું સ્મરણ રહ્યા કરવું. હાલનું શિક્ષણ જીવાત્માને અલ્પ ભોગમાં રમાડ્યા કરે છે.

એક સારા સંસ્કારી માણસનું જીવન એવું હોય છે કે તેની હાજરીથી જ બીજાને સારી અસર થાય છે. તે ઉતાવળથી કોઈને ખુશી કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી પણ અંતરાત્માની પ્રેરણાથી રહે છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ ભણેલા નહોતા, તેમણે મઠ કે શિષ્યો કરવાની ઈચ્છા કરી નહોતી. છતાં તેમના આધ્યાત્મિક જીવનથી ઘણાનાં જીવન ફરી ગયાં હતાં. આત્મામાં નિષ્ઠા કેવી રીતે મેળવવી તેના પ્રયોગ તેમણે પોતાની જિંદગીમાં કરી બતાવ્યા હતા. એ વસ્તુ જગતના સુધારામાં કાયમને માટે ઉપયોગી છે. મહર્ષિએ પણ પોતાના જીવનમાં એ વસ્તુ સિદ્ધ કરી બતાવી છે.

પ્રજ્ઞાસંતોષ રાજ્યમાં પણ માત્ર કોઈને ખત આપવાનો

અધિકાર આપવાથી લોકોમાં સદગુણ આવી જતા નથી. સદગુણી થવા માટે સતને જાણવું જોઈએ.

સંચાઓની શોધથી કેટલીક સગવડો વધી જાય અને એ સગવડોને લોકો સુધારો માની બેઠા છે. પણ એ ખરો સુધારો નથી. એ સગવડોની અતિશયતામાં માણસ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. માણસોએ જેટલી જીત સંચાઓ ઉપર મેળવેલી છે તેટલી પોતાના સ્વભાવ ઉપર જીત મેળવેલી નથી. હાલની વિધામાં શરીર એ હું છું, એ વાતનું સતત સ્મરણ રહે છે. આર્યોની વિધામાં ધીરે ધીરે તેનું વિસ્મરણ કરવામાં આવતું હતું. તે વિધાનો નમૂનો શ્રીરમણાશ્રમમાં જોવામાં આવે છે.

૪ : પદાર્થશોધન

મહર્ષિના ઉપદેશમાં મુખ્ય જોર “હું” કોણ ? ”ની તપાસ કરાવવા તરફ છે. એ બાબત ઉપર તેમણે એક નાનું પુસ્તક પણ લખેલ છે. માણસ બીજું જાણવાની મહેનત કરે છે પણ જાણનારને જાણવાની મહેનત કરતો નથી, તેથી અનેક જાતની મુશ્કેલીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ પણ જોય જ્ઞાતા વગર સિદ્ધ થતું નથી તેથી જોયના વિચારની સાથે જ્ઞાતાનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

પણ જ્ઞાતાનો વિચાર કરવો શી રીતે ? જે તત્ત્વ ભાસક કોટીમાં છે તે ભાસ્ય કોટીમાં આવતું નથી. જ્ઞાતા જોય થતો નથી તો તેને જાણવો શી રીતે ? જે જોય હોય, જાણી શકાય તેવું હોય તે જાણી શકાય છે. આત્મા જોય થતો નથી છતાં તેને જાણી એમ બધા સંતો કહે છે.

શુદ્ધાતીત સ્વરૂપ જાણવા માટે શુભમાં રહેલ જીવે શુદ્ધાતીત થવું જોઈએ. વળી તે શુદ્ધાતીત થાય તો શુભમાં રહી શકે નહિ તેથી શુભમય દશામાં રહીને શુદ્ધાતીત સ્વરૂપ જાણવું બની શકે

તેવું નથી. છતાં શાસ્ત્રો અને અનુભવી પુરુષો તે માટે યોગ્ય સાધન બતાવે છે.

મહર્ષિ કહે છે કે “હું કેાણુ છું ?” તેની શોધ કરો. એ વિચાર ક્યાંથી આવે છે તેના મૂળ તરફ વળો. તે ન સમજાય તો જેને નથી સમજાતું તેની શોધ કરો. આ પ્રક્રિયા વેદાન્તને મળતી આવે છે. જિજ્ઞાસુને આ શોધમાં મદદ કરવા માટે વેદાન્તમાં પદાર્થશોધનની રીત આપેલી છે. એટલે કે જીવ, જગત અને ઈશ્વરના બે અર્થ કરી, પછી બોટા અર્થમાંથી છોડાવી સાચા અર્થમાં વેદાન્ત જિજ્ઞાસુને વાળે છે. સામાન્ય રીતે જે અજ્ઞાનમાં રહેલ જીવ છે અને જે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર છે તેનો અભેદ બને નહિ પણ જીવ અને ઈશ્વરના વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થનો ભેદ જણાવી બંનેના લક્ષ્યાર્થની એકતા ઘટાકાશ અને મહાકાશની માફક નીચે પ્રમાણે બની શકે છે:-

ત્વંપદ વાચ્યાર્થ એટલે જીવ, ચિદાભાસ, પ્રમાતા, અદ્વપદ, અદ્વ શક્તિવાળો, અંતઃકરણ ઉપહૃત ચેતન.

ત્વંપદ લક્ષ્યાર્થ એટલે આત્મી, કૂટસ્થ, પ્રત્યગાત્મા, દ્રષ્ટા વગેરે.

તત્પદ વાચ્યાર્થ = ઈશ્વર, શબ્દબ્રહ્મ, સગુણબ્રહ્મ, જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન.

તત્પદ લક્ષ્યાર્થ = બ્રહ્મ, નિર્ગુણ, નિર્વિકાર, નિર્ધર્મ છતાં રસરૂપ, નિષ્પ્રપંચ, માયારહિત શુદ્ધ ચેતન્ય.

ઉપર પ્રમાણે પદાર્થશોધન કરી બેતાં, ત્વંપદ વાચ્યાર્થ અને તત્પદ વાચ્યાર્થનો અભેદ થઈ શકેતો નથી, બંનેના લક્ષ્યાર્થનો અભેદ થઈ શકે છે. એ વેદાન્તમાં પ્રસિદ્ધ રીત છે, અને તે રીતે ઘણા ગુરુઓ શિષ્યને આત્મા તરફ વાળી શકે છે.

જે જીવ દેહને હું માની બેઠેલો હોય છે તે જીવની દશાને જીવનો વાચ્યાર્થ કહે છે. દેહના અભિમાનરહિત જીવના સાચા સ્વરૂપની દશાને (પ્રત્યગાત્માને) જીવનો લક્ષ્યાર્થ કહે છે,

ઉપરની રીત પ્રમાણે આત્મા પ્રકૃતિના ધર્મોથી અગત્ય હોવાથી જેઓ વ્યવહારથી પણ કેટલેક અંશે અગત્ય રહી શકતા હોય તેમને તે રીત કાવે છે જેઓના પ્રારમ્ભમાં વ્યવહાર વધારે હોય તેમને આ પદાર્થશોધનની રીત સમજાતી નથી અને સમજાય છે તો તે પ્રમાણે વર્તી શકાતું નથી શ્રીમદ્ સાગવતમાં એકાદશસ્કંધના ૭મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાને ઉદ્ભવજીને આવું જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ઉદ્ભવજી એ કહ્યું કે આવું જ્ઞાન તો સાધુસંન્યાસીઓ ખરાબર સમજી શકે અને તે પ્રમાણે વર્તી શકે, અમે ઘરમાં રહેલા અવારથી સાજ સુધી માત્ર તાર કરનારા માટે આવું જ્ઞાન સમજવું અને તે પ્રમાણે રહેવું બહુ મુશ્કેલ ॥ માટે આ જ્ઞાન અમળ્ય અને સ્થિર થાય એવો કોઈ ઉપાય બતાવો તેના જવાબમાં ભગવાને શ્રી ગુરુદત્તાત્રેયના ૨૪ ગુરુનું વર્ણન આપી ખરા વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ અમળ્યું અને કહ્યું કે આવો વૈરાગ્ય હોય તો અદ્વૈતજ્ઞાન ટકવામાં મુશ્કેલી આવે નહિ જ્ઞાનને ટકાવવા માટે મુખ્ય સાધન વૈરાગ્ય છે કારણ કે જ્ઞાની જે આત્મામાં નિષ્ઠા કરે છે તે પ્રકૃતિથી અસંગ સ્વરૂપ ॥

મહર્ષિમાં વૈરાગ્ય નાની ઉંમરથી ઘણું હતું તે પોતે નૈષ્ઠિક પ્રભુચારી છે તેથી કુટુંબ જેવું તેમણે કંઈ જોયું નથી તેથી તેમને ઉપર જણાવેલ જ્ઞાન મેળવવામાં ખાસ મોટી અગવડ લાગી નથી, એટલું જ નહિ પણ કોઈ પૂર્વજન્મના પ્રણયને યોગે માત્ર ૧૭ વર્ષની નાની ઉંમરે તે પોતાના આત્માને દેહથી જુદો જોઈ શકતા હતા તે પછી તે અનુભવમાં તેમણે લગભગ ૫૦ વર્ષ સુધી રમણ કૃષ્ણ સુવરૂપને દિવસે અધાર દેખાય છે તે માણસ થાય તો તેને વૃત્તિ વગર, પ્રયત્ન વગર અજવાળું સહેજ દેખાય છે તેવી જ ગતિ જ્યારે માણસને આત્મજ્ઞાન થાય અને તેમાં નિષ્ઠા થાય ત્યારે પ્રભુભાવ સહેજ સ્ફુર્કા કરે છે. યા નિશા સર્વ મૂલનામ તસ્યા જાગર્તિ સંયમી ।

શ્રી મહર્ષિ જિજ્ઞાસુને કહે છે કે “હું કોણ ?” એ પ્રશ્ન પોતાને પૂછવો, પછી એ પ્રશ્ન જ્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તરફ

લક્ષ રાખી ત્યાં વૃત્તિને લઈ જવી. એટલે આવરણુ ભંગ થઈને સ્વરૂપનો પ્રકાશ થશે. એ અભ્યાસની રીત છે પણ તેની સાથે અનાત્માના પ્રત્યય દૂર કરવા માટે વૈરાગ્યની રીત પણ દૃઢ કરવી જોઈએ. તેમને પોતાને માટે વૈરાગ્ય કેળવવાની ખાસ જરૂર રહી નહોતી કારણ કે વૈરાગ્ય તો એમના સ્વરૂપમાં આવી ગયો છે. પણ ખીજ સાધક માટે આવા અભ્યાસની સાથે વૈરાગ્ય પણ વધારવાની જરૂર છે.

એક માણસે મહર્ષિની રીત પ્રમાણે બુદ્ધિથી એવો તર્ક કરવા માંડ્યો કે ‘હું કોણુ ? હું કોણુ ?’ પણ તેને કંઈ અનુભવ થયો નહિ, હિલકું મનમાં ગસરામણુ થયું. તેણે એ વાત મહર્ષિને કહી. મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે એ વાત માત્ર બુદ્ધિથી નહિ પણ લાગણીથી અનુભવમાં લેવાની છે. ‘હું હું’ એ વિચારને ધારણુ કરનાર પણ હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું એવી ભાવનાથી અંદર ઊંડા હિતરી અનુભવ લેવાનો છે.

જેઓને આવી રીતે અનુભવ લેવાનું અધરું લાગે છે અને સ્થિતિ બંધાતી નથી તેમને મહર્ષિ કહે છે કે અનાત્માનો નિષેધ કરતાં શીખો, એટલે ઉપર કહેલી રીતે જીવનો વાચ્યાર્થ એ મારું સ્વરૂપ નથી, દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ, મન વગેરે હું નથી. જે હું નથી તેને ભૂલવાથી જે હું છું તેની ખબર પડશે. એ રીતે જીવના લક્ષ્યાર્થનો અનુભવ થશે. તેને જ સચ્ચિદાનંદ કહે છે. આ રીતે મન શાંત થઈ જશે. મનની શાંતિ સાથે જગત પણ મિથ્યા લાગશે. જોઈમાં મન નથી તો જગત નથી. સ્વપ્નમાં મન છે તો જગત છે. જાગૃતમાં પણ મન છે તો જગત છે. તેથી મનની સાથે જગત રહે છે. જે દશામાં જગત દેખાય છે તે દશામાં મન ■ અને જે દશામાં મન છે તે દશામાં આત્માનો અનુભવ સ્પષ્ટ મળશે નહિ. જ્યારે આત્માનો અનુભવ આવશે ત્યારે જગત જુદા દરજ્જા તરીકે રહી શકશે નહિ. તે વખતે મન અને જગત મિથ્યા થઈ જશે. મિથ્યા એટલે જે ખોટું હોય છતાં સાચા જેવું દેખાય, તેનાથી વ્યવહાર થાય અને જે ખીજ

દશામા ખાધ પામે

એવી મિથ્યા વસ્તુઓમા જ્યારે મન લગે છે ત્યારે તે નખતું પડી જાય છે જે એવી મિથ્યા વસ્તુના વિચાર મનની પાસેથી દૂર કરી શકીએ તો મનમા ઘણી શક્તિ આવે છે દરેક વિચારનું કારણ શોધી તેમને મૂળથી પકડી દૂર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, સાથે સાથે બીજાના કામની વચ્ચે ડખલ કરવાની ટેવ છોડવી જોઈએ

એક દિવસે એક જિજ્ઞાસુએ શ્રી મહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા અને તેના જવાબ તેમણે નીચે પ્રમાણે આપ્યા હતા —

પ્રશ્ન — હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો ? વગેરેના મનથી સતત જપ કરવો કે એક જ વખત તે પ્રશ્ન મન આગળ રજૂ કરીને, અહંકારના મૂળમા હિતરત્વ અને જગતના વિચાર બંધ કરવા ?

ઉત્તર — હું કોણ ? હું કોણ ? એવો જપ કરવો નહિ એક વખત એ પ્રશ્ન મન આગળ મૂકીને પછી ‘હું’ નું મૂળ શોધવું, અને બીજા વિચાર બંધ કરવા કોઈ માણસનું નામ દેશાઈ હોય તો ‘હું’ દેશાઈ છું, હું દેશાઈ છું’ એવો જપ કરવાની જરૂર નથી, તેમ હું બ્રહ્મ છું એવો જપ કરવાની પણ જરૂર નથી બધી સાધનામા મનને શાંત રાખવાનું છે જપથી મન શાંત રહેશે નહિ તે કરતા મનના દ્રષ્ટાને એટલે સાક્ષીને બ્રહ્મરૂપે અનુભવ સેવો અને બ્રહ્મને સાક્ષી તરીકે અનુભવ સેવો

પ્રશ્ન — પ્રાણાયામ નિયમસર કરવો કે નહિ ? તેની સાથે સાથે કોડહમ્ નો પ્રશ્ન સેવો કે નહિ ? તે પ્રશ્ન વખતે પ્રાણનું બહાર જવું-આવવું થાય તે તરફ ધ્યાન આપવું કે નહિ ?

ઉત્તર — પ્રાણાયામ ‘કરવાની ખામ જરૂર નથી પ્રાણ તરફ ધ્યાન રાખ્યા વગર હું કોણ ? ની શોધ કરી શકાય તો વધારે સાર’ જેઓ મનને કોઈ પણ રીતે એકાગ્ર નથી કરી શકતા

તેમને માટે પ્રાણાયામ છે. જ્યારે મનોબળ વધે ત્યારે પ્રાણાયામની જરૂર રહેશે નહિ. પ્રાણાયામ એ મનરૂપી ઘોડાને વશ રાખવાની લગામ છે.

જ્ઞાનીને માટે પ્રાણાયામની જરૂર નથી. તેમને માટે અનાત્મ બુદ્ધિ હઠાવવી એ રેચક પ્રાણાયામ છે અને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવી એ કુંભક પ્રાણાયામ છે.

પ્રશ્ન:—હું કોણ ? એ પ્રશ્ન કોને લાગુ થાય છે ?

ઉત્તર:—એ પ્રશ્ન અહંકારને લાગુ થાય છે, આત્માને લાગુ થતો નથી.

પ્રશ્ન:—કોડહમ્નીતપાસની સાથે શિવોડહમ્ એમ બોલવું કે નહિ ? અથવા મન બુદ્ધિ શરીર વગેરે હું નથી એમ બોલવું કે નહિ ?

ઉત્તર:—શોધ વખતે એવા ઉત્તર મનને દેવા નહિ.

જવાબ અંદરથી આવવા દેવો. અહંકારનો જવાબ સાચો નથી, જ્ઞાનમાર્ગે તપાસ કરી (પ્રશ્નનો જવાબ ન આવે ત્યાં સુધી) પ્રશ્ન પૂછ્યા કરો, એ તપાસને ધ્યાન કહે છે. તેમાંથી જે નિષ્ક્રિય શાંત જ્ઞાનમય દશા ઉત્પન્ન થશે તેને જ્ઞાન કહે છે.

પ્રશ્ન:—હાલમાં મારા ગુરુના કહેવા પ્રમાણે હું સગુણ મૂર્તિ-નું ધ્યાન કરું છું અને જપ પણ કરું છું. હવે હું કોણ ? ની તપાસ માટે મારો અધિકાર થયો છે કે નહિ ?

ઉત્તર:—“હું” એ પણ ગુરુમંત્ર છે. જૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહેલું છે કે લગવાનનું પહેલું નામ “હું” હતું. અહમ્-નામામવત્ ૐ પણ પાછળથી થયેલ છે. આત્મા હંમેશાં હું હું-કરે છે. વળી જપ કરનાર વગર કોઈ જપ જણાતો નથી. હું નો જપ બધા કર્યો કરે છે. તેના તરફ લક્ષ રાખવાથી ધ્યાન સારું થઈ જશે. ધ્યાનનું ફળ જ્ઞાન છે. છતાં તમારે સગુણ ઉપાસના ચાલુ રાખવી હોય તે રાખો. જેને જે સાધન ફાવે તે તેને માટે ઠીક છે.

પ્રશ્ન—હું જપ, મંત્ર, લેખન, કીર્તન, લજન, સ્વાધ્યાય અને ઉપદેશનું કામ કરું છું અને ધાર્મિક બાધ છપાવીને તેના પ્રચાર કરું છું. એ કામ મારે ચાહુ રાખવું કે કેમ ? એટલે કે જ્યારે “હું કોણ ?” ની તપાસ કરું ત્યારે તેની સાથે એ બધાં કામ ચાહુ રાખવાં કે કેમ ?

ઉત્તર—‘હું કોણ ?’ની તપાસ હોવા વગર એ બધા કામ ચાહુ રાખવાનું ગમે તો કરો. તમારા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે કામ થયા કરશે. જપકીર્તન, લોકસેવા વગેરે શાને માટે છે તે પહેલાં સમજી લેવું જોઈએ. તમે જેવા છો તેવા થઈને રહો, ખરો જપ એ નિત્ય વસ્તુ છે. જપ અને લગવાન એક છે. નામ અને નામીનો અભેદ છે. તે બાળતમાં લક્ષ્ય નામદેવે સારો ખુલાસો કરેલો છે. તે કહે છે કે:

“નામ આકાશ સુધી બધા લોકમાં અને વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છે. તેને કોણ માપી શકે ? અણાની જીરો ૮૪ લાખ યોગિમાં ભટકે છે, નામદેવ કહે છે કે નામ અમર છે, રૂપ ઘણું છે અને નામ સર્વરૂપ છે.

“નામ રૂપમય છે અને રૂપ નામમય છે. તે બન્ને અલિપ્ત છે. નામથી વધારે મોટો મંત્ર નથી. નામ કેશવ છે. લક્ષ્મીને તેની બબર છે.

“જેને ખરા ‘હું’ની બબર છે તેને નામના માહાત્મ્યની બબર છે. પોતાના નામની જેને બબર નથી તેને વ્યાપક તત્ત્વના નામની પણ બબર નથી. જે પોતાને જાણે છે તે નામને સર્વત્ર દેખે છે. નામ અને નામી અલિપ્ત છે. તેમાં ભેદ જોવો એ માયા છે. સંતોને પૂછીને ખાતરી કરો.

“જ્ઞાનથી કે ક્યાનથી નામનું તત્ત્વ બબર પડશે નહિ માટે શુરનું શરણુ લ્યો. એમ જાણો કે હું નામ છું. હું ને શોધી તેમાં ફૂળી જાઓ. ત્યાં ભેદ નથી. દ્વૈત અને અદ્વૈતથી પર નામ છે. નામ પરબ્રહ્મ છે, ત્યાં ભેદ નથી.”

પ્રશ્ન—મારી હાલની દશામાં શ્રદ્ધા, દીનતા, શરણુભાવ, બેઠએ તેટલાં છે કે નહિ? તે અપૂર્ણ હોય તો તેને કેમ પૂર્ણ કરવાં?

ઉત્તર—તમે પૂર્ણ જ છો, અપૂર્ણતાના વિચાર છોડો. કાંઈ નાશ કરવાનું નથી. અહંકાર એ સાચી વસ્તુ નથી. પ્રયત્ન પણ મન કરે છે. મન પણ સાચું નથી, જેમ રજ્જુમાં ભૂલથી દેખાતા સર્પને મારીને કાઢવો પડતો નથી તેમ મનને મારવાની જરૂર નથી. મનનું સ્વરૂપ સુમજવાથી મન અદૃશ્ય થશે. નિત્ય નિવૃત્તની નિવૃત્તિ છે.

પ્રશ્ન—મારે સિદ્ધાસન, કુશાસન વગેરે કરવાં કે નહિ?

ઉત્તર—આત્મામાં નિષ્ઠા કરવી એ ખરું આસન છે. તે આસનમાં સ્થિર થાઓ. આત્મા કયા આસન ઉપર બેસે? આસન વગર આત્મજ્ઞાન ન થાય એ વાત ખોટી છે. આત્માને આસનની જરૂર નથી. આસન અમુક પ્રકારનું જ બેઠએ એવી જરૂરિયાતો મનને ચંચળ બનાવી દે છે.

પ્રશ્ન—મારે સ્વાધ્યાય માટે કયાં કયાં પુસ્તકો વાંચવાં?

ઉત્તર—આત્મા એ જ ખરું પુસ્તક છે. તે પુસ્તકમાં તમે ગમે ત્યારે દૃષ્ટિ કરી શકો છો. તે કોઈ લઈ જઈ શકે તેમ નથી. જ્યારે જ્યારે કુરસદ મળે ત્યારે આત્મા તરફ વળો. પછી જે વાંચવું હોય તે વાંચજો.

પ્રશ્ન—ધ્યાનમાં થાક, ખીક, ચિંતા વગેરે આવે તો તેને મૂળથી કેવી રીતે દૂર કરવાં?

ઉત્તર—એ શંકા કેને થાય છે તેની તપાસ કરો! એ પ્રમાણે તપાસ કરતાં તે જતાં રહેશે. તે અનિત્ય ભાવ છે. તેના તરફ ધ્યાન ન રાખો. જ્યારે દ્વૈતનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે ખીક ઉત્પન્ન થાય છે. તમારા સિવાય બીજા છે. એવું જ્યારે લાગે છે ત્યારે ખીક વગેરે લાગે છે. મનને આત્મા તરફ વાળશો તો ખીક વગેરે જતાં રહેશે. ચાલુ સ્થિતિમાં મન ચંચળ છે, તે દશામાં એક ખીક કાઢશો તો બીજી ખીક ઉત્પન્ન થશે અને

તેનો અંત આવશે નહિ. ઝાડનાં પાંદડાં એક પછી એક તોડવામાં મહેનત પડશે. બધી વૃત્તિઓનું મૂળ અહંકાર છે. તેને દૂર કરી શકો તો બધાં પાંદડાં ડાળી વગેરે સુકાઈ જશે.

ખોટા સંસ્કાર માટે દવા લેવા કરતાં ખોટા સંસ્કાર પડે નહિ તેની સંભાળ રાખો.

પ્રશ્ન—આપની પાસે બેસતી વખતે મનને કેવું રાખવું કે જેથી તે આપના આત્માની અસર લઈ શકે ?

ઉત્તર—મનને શાંત રાખો. તે પૂરતું છે. અહીં આ ઓરડામાં શાંત બેસવાથી તમને આધ્યાત્મિક મદદ મળશે. બધી ક્રિયાને છોડવી એ બધી ક્રિયાનું લક્ષ્ય છે. મન શાંત થશે ત્યારે આત્માની શક્તિ અનુભવમાં આવશે. આત્માના તરંગ બંધ વ્યાપ્ત છે. જ્યાં મન શાંત હોય ત્યાં તેનો અનુભવ આવવા લાગે છે.

પ્રશ્ન—હું નું મૂળ શરીરમાં છે ?

ઉત્તર—અહંકાર શરીરમાં છે તેથી તેની તપાસ પહેલાં શરીરમાં થાય છે. જ્યારે તેનું મૂળ જડશે ત્યારે અંદર બહાર જેવું કંઈ રહેશે નહિ. હૃદયમાં તપાસ કરવી તેનો અર્થ હુંમાં તપાસ કરવી. હું અને હૃદય એક જ છે.

પ્રશ્ન—એ હૃદય શરીરમાં જમણી તરફ છે ?

ઉત્તર—જ્યાંથી હું ઉત્પન્ન થાય છે તે હૃદય છે. હૃદય એટલે જ્ઞાનનું કેન્દ્ર સમજવું.

પ્રશ્ન—આપની દૃષ્ટિ સાથે મારી દૃષ્ટિ મેળવું તો ઠીક કે આપના મુખ તરફ દૃષ્ટિ રાખવી તે ઠીક કે આપની પાસે આંખો બંધ કરીને બેસવું તે ઠીક કે કોઈ વસ્તુ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું ?

ઉત્તર—તમારા સ્વરૂપ તરફ દૃષ્ટિ રાખો. આંખો બંધ હોય કે ઉઘાડી હોય તે વાત જરૂરની નથી. બધે એક છે તેથી આંખ બંધ રાખો કે ઉઘાડી રાખો તે સરખું જ છે. ધ્યાન રાખવું હોય તો અંદરના અહમ તરફ રાખવું. તે આત્મા છે. તેને આંખ

નથી તેથી આંખની ઉઘાડ-બીડની જરૂર નથી. આત્મજ્ઞાન થશે ત્યારે જગતના વિચાર આવશે નહિ તમે ચોરડામાં બેસો ત્યારે ચોરડાની ખારી ઉઘાડી હોય કે બંધ હોય તે સરખું જ છે, તેમ આત્મભાવે રહો એટલે આખ બંધ હોય કે ઉઘાડી હોય તે સરખું જ છે, બહારની ક્રિયા થાય કે ન થાય તે જરૂરની વાત નથી.

પ્રશ્ન—ધ્યાન વખતે અને ધ્યાન પછી જગતનાં દુઃખી માણસોના વિચાર મને બહુ આવે છે.

ઉત્તર—તમારામાં અહંકાર છે કે નહિ તેની પહેલાં તપાસ કરો. અહંકારને એ વિચાર આવે છે અને તેનાથી નબળાઈ લાગે છે માટે શરીરનું ‘અભિમાન’ કેમ આવ્યું તેની તપાસ કરો. બધા દુઃખનું કારણ શરીરનું અભિમાન છે. જ્યારે અહંકારની તપાસ કરશો, તેના મૂળની ખબર પડશે, અને તે દૂર કરી શકશો ત્યારે તમે પૂછેલા પ્રશ્નોના જેવા કાચડા રહેશે નહિ.

આટલા પ્રશ્ન થયા પછી એક માણસે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે માણસો નીતિથી રહેતા હોય, ધાર્મિક હોય, તેમને ખરાબ સ્વપ્નાં આવતા હશે કે નહિ ?

ઉત્તર—તેવાં સ્વપ્નાં આવી શકે છે. તે પૂર્વનાં સંસ્કારોનું પરિણામ છે. પણ જ્ઞાની પુરષો સારું અને નરસુ એ બંનેની ઉપર બંધ છે.

૫ : પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ

ગયા પ્રકરણમાં બતાવેલી પ્રક્રિયાનો સાર એ છે કે મહર્ષિની રીતે ‘હું કોણ ?’ ની તપાસ કરતાં હૃદયકાશમાં ઊંડાં હિતરત્ન, ત્યાં સ્વયંપ્રકાશ પ્રત્યગાત્માનો અનુભવ થશે અને તે બધા શરીરમાં એક હોવાથી તેનો પ્રગટરૂપે પણ અનુભવ થઈ શકશે. તે માટે પહેલાં મનની એકાગ્રતા કેળવવાની જરૂર છે. પણ ત્યાં અટકવાનું નથી. એકાગ્રતા આવ્યા પછી મનની

વિશાળતા પણ ઠેળવવી જોઈએ. મહર્ષિ કહે છે કે આત્માનું સ્વરૂપ જોય નથી છતાં અપરોક્ષ અનુભવ આપી શકે તેવું છે.

એક વખત મહર્ષિ તેમના એક શિષ્યને તામીલ ભાષામાં સચ્ચિદાનંદ આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવતા હતા. તે વખતે સંસ્કૃત ભાષાના બે ત્રણ શબ્દ અમારા સાંભળવામાં આવ્યા. તેથી તેમની વાત કાંઈક અંશે સમજવામાં આવી. તે વખતે તેમની કહેવાની મતલબ એવી હતી કે આત્માનો સાક્ષાત્ નિર્દેશ વાણીથી થઈ શકતો નથી, તેથી અસતથી જે વિલક્ષણ છે તે સત, જડથી જે વિલક્ષણ છે તે ચિત, દુઃખથી જે વિલક્ષણ છે તે આનંદ. અસત, જડ અને દુઃખનો અનુભવ સામાન્ય માણસને હોય છે. તેવું આત્મામાં નથી એમ સમજાવવાથી કાંઈક અંશે આત્માનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે છે. પણ હાલના કાળમાં ખોટા તર્કવાળી બુદ્ધિ બહુ વધી ગઈ છે તેથી કોઈ એમ પણ તર્ક કરી શકે કે માયા પણ અસતથી વિલક્ષણ છે, એટલે કે સસલાના શિંગડાની માફક તે અસત નથી. એ વાત સાચી છે છતાં માયા જ્ઞાન દશામાં બાધ્ય થઈ જાય છે. આત્મા કોઈ દશામાં બાધ્ય થતો નથી એટલું જ નહિ પણ આત્મા માયાનો બાધક થઈને બાધ્ય-બાધક ભાવની હિપર જાય છે.

ત્રણે કાળમાં જે અબાધિત રહે તેને સત કહે છે. ત્રણે કાળમાં જે સર્વને જાણે તે ચિત કહેવાય છે, ત્રણે કાળે જે પરમ પ્રેમનો વિષય તેને આનંદ કહે છે. તેના વધારે નિર્ણય નીચે પ્રમાણે કરવો:—

૧. જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વગેરેમાં હું છું. તેથી હું સત છું.
૨. જગૃત સ્વપ્ન, સુષુપ્તિનો બાધ થઈ જાય છે તેથી તે અસત છે. તે મારામાં નથી.
૩. હું જગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિને જાણું છું તેથી ચિત છું.
૪. જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ મને જાણી શકતાં નથી તેથી તે અસત છે, તે મારામાં નથી.

૫. જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં હું પ્રિયરૂપ છું, તેથી હું આનંદરૂપ છું.

૬. જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ વ્યભિચારી હોવાથી પ્રિય નથી, તે મારામાં નથી.

પ્રિયતા અથવા આનંદ અદ્વૈત સાવની સાથે રહે છે નેથી જ્યારે આત્મા વ્યાપક થાય ત્યારે માયાનો અસાવ થવો જોઈએ. જેઓ માયાને સાચી માને છે તેઓ, આત્માને વ્યાપક લઈ શકતા નથી.

એવી સ્થિતિમાં વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે ? એ મુશ્કેલી ઘણા સાધકને લાગે છે. સાધન દશામાં એ મુશ્કેલી જરૂર જણાય છે પણ જ્યારે અનુભવની દશા આવશે ત્યારે એ મુશ્કેલી ખૂબ લાગશે નહિ. અનુભવમાં સત્તા એક છે અને વસ્તુ એક છે. તેમાં વધઘટ થતી નથી. તેથી કાંઈને કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી અને વાણીની જરૂર નથી. છતાં વાણી બોલાય તો ખીજું કાંઈ ખની જતું નથી. ગાય બેસે ત્યારે ઊભા થાય અને ચાલે ત્યારે બેસે ખની જતી નથી. તેવી જ રીતે ક્રિયા થવાથી બ્રહ્મ બ્રહ્મરૂપે મટી જતું નથી. તેને કર્મની જરૂર નથી છતાં કર્મ થાય તો ખીજું ખની જતું નથી, વિચારની જરૂર નથી છતાં વિચાર થાય તો ખીજું ખની જતું નથી. અનુભવની દશા ઉત્પન્ન થશે ત્યારે વાતો અને કર્મ જરૂર ઓછાં થઈ જશે. વાનો અને કર્મ કરવાની ખૂબ રુચિ હોય ત્યારે જ તે ઘણા પ્રમાણમાં આવે છે. ઉપાદાન કારણ નિમિત્તને ખેંચી લાવે છે. જ્યારે વાણી કે વિચારની જરૂર નહિ લાગે ત્યારે તેમનું જોર ઘણું ઓછું થઈ જશે. મહુજ રીતે જ્ઞાનના જોરથી વ્યવહાર ઓછો થાય તો તે સાગી દશા ગણાય છે પણ કંટાળીને વ્યવહાર છાડવાથી (વ્યવહાર સમજપૂર્વક દૂર કરેલ ન હોવાથી) સાચી રીતે દૂર થશે નહિ. કેટલાકને વ્યવહાર ઓછો થાય તો જ આગળ વધી, શકાય તેવું લાગે છે. એવો એક પ્રસંગ નીચે પ્રમાણે બન્યો હતો.

એક વખત શ્રી રમણાશ્રમમાં ગુજરાતના એક સેઠ સત્સંગ માટે આગ્યા હતા. તેમણે આત્મજ્ઞાન માટે ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાં હતાં એવું લાગતું હતું. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ ઈશ્વરરૂપાથી ધનવાન, પુત્રવાન અને આયુષ્યવાન થયા હોય તેવું લાગતું હતું. તેમણે નીચે પ્રમાણે કેટલાક પ્રશ્ન મહર્ષિને પૂછ્યા હતા અને તેના જવાબ મહર્ષિએ નીચે પ્રમાણે આપ્યા હતા:—

પ્રશ્ન—આત્મજ્ઞાન માટે પુરુષાર્થ કરવા માટે માણસે બીજી પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવી જોઈએ કે નહિ ?

ઉત્તર—આત્માને પ્રવૃત્તિ સાથે કે નિવૃત્તિ સાથે સંબંધ નથી. આત્મા પોતાના સ્વરૂપની શક્તિથી રહે છે. તેનો વિચાર કરો.

પ્રશ્ન—આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે મળે ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન જેને થાય છે તેનો વિચાર કરો.

પ્રશ્ન—મૂળ પ્રકૃતિ ચૈતન્યરૂપ છે ?

ઉત્તર—હા

પ્રશ્ન—નીચેની પ્રકૃતિ જડ છે.

ઉત્તર—જડ જેવી દેખાય છે. વાસ્તવમાં તત્ત્વ એક જ તથા બધું ચિન્મય છે.

પ્રશ્ન—બીમાંથી ઝાડ થાય છે તેમ એકમાંથી અનેક થયા છે ?

ઉત્તર—એકનું જ્ઞાન થશે ત્યારે અનેક દેખાશે નહિ.

પ્રશ્ન—ત્યારે અનેક કેવી રીતે થયા ?

ઉત્તર—પ્રાંતિથી એવું દેખાય છે.

પ્રશ્ન—પ્રાંતિ કેવી રીતે થઈ ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન કોને થાય છે તેનો વિચાર કરો.

પ્રશ્ન—એ માટે શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર—અવિચારથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રાંતિ વિચારથી જશે.

પ્રશ્ન—જીવાત્મા એ શી વસ્તુ છે ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન જેને થાય છે તેનો વિચાર કરો, એટલે કે તમે કોણ છો ? તેનો વિચાર કરો. સ્વરૂપના વિચારથી બધી મુશ્કેલી દૂર થઈ જશે.

પ્રશ્ન—તમે એક પુસ્તકમાં લખેલું છે કે મનને મારું બેઠ્યે તો તે કામ કેવી રીતે કરવું ?

ઉત્તર—મનનું સ્વરૂપ જાણવાથી મનનો નાશ કરવો શક્યો થશે.

પ્રશ્ન—પાછલા સંસ્કારનું રહસ્ય તેને મન કહે છે.

ઉત્તર—એ સંસ્કાર અને તેનું પરિણામ સાચાં નથી. હાંધમાં ને જતાં રહે છે.

પ્રશ્ન—એવા મનને શી રીતે વશ કરવું ?

ઉત્તર—આત્માના વિચાર સિવાય બીજી કોઈ રીતે મન મરે તેવું નથી.

આ વાતથીત આટલે પહોંચી તેવામાં વચમાં કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે બધાં કર્મ અને તેનાં ફળ ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો મન વશ થાય કે કેમ ?

ઉત્તર—તેમ કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય પણ મન મરશે નહિ. કોઈ માણસ દારૂ પીને રખડો હોય અને તે એમ માને કે તેણે પોતાનું તે કર્મ અને તેનું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરેલું છે. તે વખતે તેનાથી કાંઈ બૂલ થઈ જાય અને તે માટે બીજા તેને લાકડીથી મારે તો તે માર પણ ભગવાનને અર્પણ કરવો બેઠ્યે. પણ તેવું કોઈ કરવું નથી. માર વખતે તેની દશા જુદા પ્રકારની થઈ જાય છે. માટે અર્પણતાથી પણ મન પૂરું મરવું નથી. શરણાગતિમાં જે શરણાગતિ કરે છે તેને શરણ રાખવો એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે.

આ પ્રસંગ મહર્ષિ બહુજ સરળ રીતે સમજાવતા હતા; પણ તેમની માતૃભાષા તામીલ હોવાથી તેનો અર્થ બીજા અંગ્રેજી ભાષામાં સમજાવતા હતા. પણ તેઓ તેનો ભાવ પકડી શકતા નહોતા. તેથી ભાષાંતરમાં જેટલું જોર આવ્યું બેઠ્યે તે.

આવતું નહોતું.

ઉપરના બધા પ્રશ્નોમાં માયાના સ્વરૂપનો પ્રશ્ન સમાયેલો છે. માયાનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે પાંચ રીતે થઈ શકે છે:—

૦ (૧) જે ખોટી હોય, (૨) છતાં સાચા જેવી લાગે. (૩) તેનાથી વ્યવહાર થાય, (૪) બીજી દશામાં બાધ પામે અને (૫) બાધ પામે છે માટે ખોટી છે.

જેમ પાંચ યુક્તિથી માયાનું તત્ત્વ સમજવાની ટેવ પાડીએ તો સમજાય તેવી છે. જે દશામાં માયા લાગે છે તે દશામાં રહેલ માણસને તે સાચા જેવી થઈ જાય છે. સ્વપ્ન વખતે જેમ સ્વપ્નની ભૂલની ખબર પડતી નથી તેમ જાગૃતના વ્યવહાર વખતે તે વ્યવહારમાં રહેલી ભૂલની ખબર પડતી નથી. તેથી સત્સંગ કરીને, વિચારથી, ધ્યાનથી, નવી દશા પ્રાપ્ત કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. દિવસે અજવાળું છે પણ ઘુવડને અંધારું લાગે છે. તે ઘુવડ તરીકે રહીને અજવાળું જોઈ શકશે નહિ. તેણે અજવાળું જોવું હોય તો માણસોનો સંગ વધારે કરવો જોઈએ અને ઘુવડનો સંગ ઓછો કરવો જોઈએ તેવી જ રીતે જેમને આત્મજ્ઞાન જોઈતું હોય તેમણે સત્સંગ કરી આત્મવિચાર ખૂબ કરવો જોઈએ. તેવા વિચાર માટે પૂરતો વખત રાખવો જોઈએ. એટલો વખત બીજા કામમાંથી નિવૃત્તિ લીધા વગર મળતો નથી. મહર્ષિ કહે છે કે આત્માને પ્રવૃત્તિ સાથે કે નિવૃત્તિ સાથે સંબંધ નથી છતાં આત્મવિચાર આગ્રહપૂર્વક રાખવો જોઈએ. તે માટે (એટલે પોતાને માટે) ખૂબ વખત રાખવો જોઈએ. તેમનું પોતાનું જીવન જોતાં પણ તે વધારે નિવૃત્તિવાળું જણાય છે. એટલી નિવૃત્તિ વગર તે આ દશાએ પહોંચ્યા ન હોત પણ નિવૃત્તિનો ઉપયોગ કરતાં આવડવો જોઈએ. ઘણા સાધુઓને નિવૃત્તિ હોવા છતાં તેનો કેમ ઉપયોગ કરવો તેની તેમને ખબર હોતી નથી. સરકારી નોકરીમાંથી ૫૫-૬૦ વર્ષે ફારગ થયેલા નોકરોને નિવૃત્તિ મળે છે. છતાં તેઓ પણ તે નિવૃત્તિનો સંકુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી. તેથી આત્મવિચાર માટે પૂરતા વખતની જરૂર

છે અને તે વખતનો સદુપયોગ કેમ થાય તે ખરાખર લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે માયાનું જે સ્વરૂપ જણાવ્યું તેમાં માયાનો અર્થ અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યા એવો કરેલો છે કે જે અજ્ઞાન, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે જેમ રજજી-સર્પની ભૂલમાં રજજીનું જ્ઞાન થયા પછી સર્પ જેવું કાંઈ રહેતું નથી તેમ પ્રાણનું જ્ઞાન થયા પછી જગત જેવું કાંઈ રહેતું નથી. પણ વૈષ્ણવો એમ માને છે કે જગતને સ્થિતિ છે તેથી વ્યવહાર થઈ શકે છે. જગતને સ્થિતિ આપનાર સ્વરૂપને વિષ્ણુ કહે છે. તેથી વિષ્ણુના ભક્ત વૈષ્ણવ કહેવાય છે. વૈષ્ણવો એમ કહે છે કે જગત ભગવાનની ઇચ્છાથી થયું છે અથવા ભગવાનની શક્તિથી થયું છે અને તેની શક્તિથી ચાલી રહેલું છે. તેથી જગત સાચું છે. જો જગતને સ્થિતિ ન હોય તો કાલે જે માણસ પરણ્યો તેને આજે ફરીથી પરણવું પડે. છતાં પરણેલા માણસને સ્વપ્નમાં સ્ત્રીની જરૂર પડે તો તેની જગૃત અવસ્થાની સ્ત્રી કામ આવતી નથી. તેને તે વખતે નવી સ્ત્રી ઉત્પન્ન કરવી પડે છે. એવી માયાનું સ્વરૂપ સમજવા માટે સૂક્ષ્મ ધ્યેયની જરૂર છે.

ખીમાંથી જેમ જાડ થાય છે તેમ ભગવાનમાંથી જગત થયું હોય તો તે દૃષ્ટાંત ખરાખર ખંધાસતું નથી. જાડ થયા પછી મૂળ ખો મળતું નથી તેમ ભગવાનમાંથી જગત નીકળ્યું હોય તો જગત થયા પછી ભગવાન મળે નહિ. વળી જો ખણું ભગવાનમાંથી નીકળ્યું હોય તો જગતમાં વિરુદ્ધ સ્વભાવ કેમ દેખાય છે ? દુઃખ, લડાઈ, કળિયા, ધરતીકંપ, રાગદ્વેષ વગેરે ભગવાનમાંથી નીકળ્યાં હોય અને નિરંતર તેમાંથી નીકળ્યા કરે તો એવા ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું કોઈને મન થાય નહિ. વળી ભગવાન પોતે નિત્ય નૃસિંહ હોવાથી તેને જગત ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા પણ શા માટે થાય ? જો જીવના કર્મનું ફળ જીવને અપાવવા માટે ભગવાને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી તો પહેલા જીવ ક્યારે આવ્યા ? અથવા પહેલાં કર્મ ક્યારે આવ્યાં ? એ બધા પ્રશ્નો-

ના ખુલાસા તરત કોઈ આપી શકે તેમ નથી અને આપી શકે તો સમજનાર માણસ તરત સમજી શકે તેવું નથી, તેથી માત્ર સૃષ્ટિ બોધને વિચાર કરવાથી બધા ખુલાસા મળી શકતા નથી પણ સૃષ્ટિને જે જુએ છે તે કોણ છે? તેનો વિચાર પણ સાચે કરવાથી ઘણા ખુલાસા થઈ શકે છે.

અમે દક્ષિણ હિંદુસ્થાનની યાત્રાએ જતા હતા ત્યારે પુના સ્ટેશને એક વૈષ્ણવ મળવા આવ્યા હતા. તેમણે અમને કહ્યું કે “ઉપનિષદમાં કહેલું છે કે ભગવાનને એટલા ગમ્યું નહિ તેથી પોતાના રમણ માટે એટલે આનંદ માટે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે, તેથી બધા નામ અને બધાં રૂપ તેનાં છે.” વૈષ્ણવો સજ્જત અથવા વિજ્ઞાતીય ભેદ માનતા નથી તો પણ સ્વયંત ભેદ માને છે એટલે કે એક ઝાડમાં જેમ પાંદડા, ફળ, ફૂલ, ડાળી વગેરે હોય તેમ એક ભગવાનમાં બધું રહેલું છે.

આ વિષયમાં જે ખાખત સમજવાની રહે છે, ભગવાનને એકલા કેમ ગમ્યું નહિ? સાધુ પુરુષોને પણ એકાંતમાં એટલે આનંદ આવે છે કે એકાંત છોડવું ગમતું નથી તો ખરી ભગવાનને એકાંત ગમતું નહિ હોય એમ કહી શકાય નહિ. વળી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવાની જે શ્રુતિઓ ઉપનિષદમાં આપેલી છે તેની વિરુદ્ધની શ્રુતિઓ પણ તેમાં છે, એટલે કે ખીજી શ્રુતિઓમાં એમ પણ કહેલું છે કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ નથી, ભગવાન નિર્ગુણ નિર્વિકાર છે વગેરે. જે સૃષ્ટિ એ સાચી વસ્તુ હોય તો સૃષ્ટિનો ખાધ થવો બેઠો નહિ, વૈષ્ણવોનો પ્રિય શ્રવ્ય જે શ્રીમદ્ ભાગવત છે તેમાં પણ ખીજી સ્કંધમાં જ્યાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આવે છે ત્યાં તે વર્ણન આપીને શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે આ સૃષ્ટિની વાત પરમાર્થથી સાચી માનવાની નથી. (૨-૧૦-૩૫) જ્ઞાની પુરુષો તે સાચી માનતા નથી. ફરીથી ત્રીજા સ્કંધમાં જ્યાં સૃષ્ટિની વિગત મૈત્રેય મુનિ વિદુરજીને સમજાવે છે ત્યાં વિદુરજી મૈત્રેયને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન કે જે નિત્ય વૃક્ષ છે, ચિન્માત્ર છે, મુક્ત છે તેણે આ સૃષ્ટિ કરી શા માટે? કોઈ

બાળક પણ કાંઈ રમત કરે છે ત્યારે તે પોને તેમાંથી કાંઈક આનંદ લેવા માટે કરે છે. ભગવાન પોને આનંદરૂપ હોવાથી તેને સૃષ્ટિ કરવાથી વધારે આનંદ મળતો નથી. બે વંધારે આનંદ માટે તે સૃષ્ટિ કરતા હોય તો સૃષ્ટિ ન હોય ત્યારે એટલે પ્રલય કાળે તેનો આનંદ ઓછો થઈ જવો જોઈએ. તેના જવાબમાં મૈત્રેય મુનિ કહે છે કે એ જ ભગવાનની માયા છે કે જેને લઈને વાસ્તવમાં ઉત્પત્તિ ન હોવા છતાં દૃષ્ટિમેદથી ઉત્પત્તિ જેવું જણાય છે, અને ભગવાન નિત્યમુક્ત હોવા છતાં તેનામાં કૃપણતા અને બંધન જેવું જણાય છે, એમ કહી તે બાબત નીચેનાં બે દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે.—

૧. સ્વપ્નમાં કાંઈ પોતાનું માથું કાંઈએ કાપી નાખ્યું એમ જુએ છે, વાસ્તવમાં તે કપાતું નથી છતાં તેવું દેખાય છે. જાગૃતમાં એવો દેખાવ કાંઈ જોઈ શકે નહિ. પોતાની કાઠડી જાગૃતમાં કાંઈ જોઈ શકે નહિ છતાં સ્વપ્નમાં તેવું દેખાય છે, તેમ જન્મમરણ પણ વાસ્તવમાં સાચાં ન હોવા છતાં તેવાં દેખાય છે.

૨. પાણીનાં ભરેલા અનેક બાબોચિયાં હોય. તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય. તે વખતે પવનની અસરથી પાણી ચાલતું હોય તેમાં સૂર્ય ચાલતો દેખાય છે. તેવી જ રીતે ઉપાધિ-ભેદથી ક્રિયા દેખાય છે અને તે ક્રિયાનો ભક્તથી ચેતનમાં આરોપ થાય છે. જેટલાં બાબોચિયાં તેટલા સૂર્ય દેખાય છે. તે પ્રમાણે જેટલી ઉપાધિ તેટલા જીવ દેખાય છે. ઉપાધિ સાચી ન હોવાથી એક જીવવાદ સિદ્ધ થાય છે.

તે બે દૃષ્ટાંત ઉપરાંત શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વાસ્તવમાં સાચી નથી એમ બીજે કેટલેક ઠેકાણે પણ જણાવેલું છે. શ્રીકૃષ્ણના જન્મ વખતે જ્યારે પ્રભા અને દેવોએ રત્ન કીરીટ કરી છે તેમાં કહેલું છે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ અવિદ્યાથી જણાય છે. એટલે વાસ્તવમાં કાંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી.

એક દિવસે એક માણસે મહર્ષિને પૂછ્યું કે સોનાના દાગીનામાં સોનું અને ઘાટ ખત્રે સાચા લાગે છે. એકસો સોનાનો કટકો શોભા આપતો નથી. મને નો મોનું અને ઘાટ ખત્રે ગમે છે તેમ પ્રશ્ન અને જગત ખત્રે સાચા લાગે છે

મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો-સોનું રાખો કે ચાનાનો દાગીનો રાખો, બન્નેમાં વસ્તુ એક છે ઘાટનું નામ વ્યવહાર માટે છે જ્યાં સોનાના ઘણા દાગીના પડ્યા હોય ત્યાં સોનું લાગે એમ કહીએ તો વ્યવહાર ચાલે નહિ બધામાં ‘હું’ એક છે પણ હુંને બોલાવે એમ કહીએ તો વ્યવહાર ચાલે નહિ તેથી કોઈ ‘હું’ નામ રામચંદ્ર પાડ્યું, કોઈ ‘હું’ નામ કૃષ્ણલાલ પાડ્યું, છતાં હું એક છે

પ્રશ્ન—જે એક જગ્યાનો હું ખીજી જગ્યાના હું તું કહે તો ઘણી ભૂલો થાય

ઉત્તર—વ્યવહારમાં મૂળ વસ્તુ તરફ ધ્યાન રહે તો હરકત ન આવે, પણ સાધારણ માણસો વસ્તુને ભૂમીને નામ જ સાચું માની લે છે જુદા જુદા હું એ પણ માચી વાત નથી હું એક છે. જુદો હું એ જેમ કોઈ કિલ્લાનો રખેવાળ હોય તેમ દેહનો રક્ષક છે, પણ ખૂલથી લાખા મહવાસથી તે દેહનો માલિક થઈ બેઠો છે ખરો માલિક બધામાં રહેલ એક હું છે તેથી જ્યારે જુદો હું ખરો માલિકને શરણ થાય ત્યારે હું અને મારું દૂર થાય છે વળી જે જેનું હવું, તેની માલિકીનું તે થવાથી માચી દશા ઉત્પન્ન થાય

પ્રશ્ન—એવો ઉપદેશ જગતમાં ફેલાય તો લડાઈઓ થાય નહિ ?

મહર્ષિએ તેનો જવાબ આપ્યો નહિ વચમાં એક માણસે એમ કહ્યું કે હાલના માણસો એવો ઉપદેશ સમજી શકે તેવું નથી. માત્રી તો હંસની પાસે જ મૂકી શકાય

૬ : સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ

ધણા માણસોનુ એવુ માનવુ છે કે સૃષ્ટિ સાચેસાચી ઉત્પન્ન થયેલી છે તે માત્ર જોનારની કલ્પનારૂપ નથી આપણે જે જે મૌઢ્ય જોઈએ છીએ, નદી, સમુદ્ર, પર્વતો, તારા વગેરે તે માત્ર આપણી કલ્પના નથી આપણે આપણી મરજી પ્રમાણે સૂર્યને અથવા ચંદ્રને અથવા તારાને ફેરવી શકતા નથી એ બધી ભગવાનની બનાવેલી સાચી વસ્તુઓ છે પણ તે રચનાનુ ખરુ સ્વરૂપ મનોમય ભૂમિકામાથી ગમજી શકાશે નહિ તે રહસ્ય સમજવુ હોય તો જિજ્ઞાસુએ આત્મજ્ઞાનમા આગળ ચડવુ જોઈએ તે દશામા આવીને જોતા જણાશે કે સૃષ્ટિ બધી વિજ્ઞાનમય છે, અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા પણ ખરાખર થયેલી છે ભગવાન એવા કોઈ ગાડા માણસ નથી કે જેમ તેમ કોઈ બનાવી કે કે જેથી જે માત્રુ ન હોય છતાં સાચા જેવુ દેખાય યોગમાર્ગવાળા અને ભક્તિમાર્ગવાળા અનુભવથી કહે છે કે એકમાં અનેક છે અને અનેકમાં એક છે તે વિજ્ઞાનમય કોશનો અનુભવ છે ત્યાં વિચાર કરવાની જરૂર પડતી નથી, ત્યાં જેવુ તત્ત્વ છે તેવુ સ્પષ્ટ દેખાય છે

ભગવાન જો માત્ર નિર્ગુણ જ રહે અને સગુણ થાય જ નહિ તો તે પણ એક જાતનુ બધન થયુ ભગવાનને જેમ સગુણનુ બધન નથી તેમ નિર્ગુણનુ પણ બધન નથી તે સગુણ થઈ શકે અને નિર્ગુણ પણ રહી શકે તેવા છે તે અર્વાચ સર્વ શક્તિવાન છે

દક્ષિણમા પોડીચેરીમા શ્રી અરવિન્દનો આશ્રમ છે તે ઉપરની રીત પ્રમાણે સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ માને છે એટલે કે આપણને જે સૃષ્ટિ દેખાય છે તે ખરેખર ભગવાને બનાવેલી છે એ વાત હિન્દુધર્મમા માનેલી છે પણ આગળ વધેલાને માટે હિન્દુધર્મમા દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ માનેલો છે તેનો વધારે ખુલાસો સાતમા પ્રકરણમા કરવામાં

આવેલા છે. સૃષ્ટિ જોઈને સૃષ્ટિના અને સૃષ્ટિ કરનારનો વિચાર કરવો તેને સૃષ્ટિ-દૃષ્ટિવાદ કહે છે સૃષ્ટિ જોતી વખતે જ જોનારાનો વિચાર કરવો તેને દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ કહે છે.

શ્રી અરવિંદ એમ પણ કહે છે કે આત્માને ભૂલીને અનાત્મામાં રહેવું એ ચૈતન્યની એક પ્રકારની એકાગ્રતા છે, અને અનાત્માને ભૂલી આત્મામાં રહેવું એ પણ ચૈતન્યની બીજી પ્રકારની એકાગ્રતા છે. ખરું ચૈતન્ય બન્ને પ્રકારની એકાગ્રતામાં બંધાતું નથી. તે નિર્ગુણ થઈ શકે છે અને સર્ગુણ પણ થઈ શકે છે.

વળી શ્રી અરવિંદનું માનવું એવું પણ છે કે માણસની સૃષ્ટિ એ દેવટની સૃષ્ટિ નથી. હજી આ પૃથ્વી ઉપર દિવ્ય શરીરવાળા દિવ્ય પુરુષોનો જન્મ થવો જોઈએ. લાખો વર્ષ પહેલાં આ પૃથ્વી ઉપર માણસો નહોતા પણ પશુપક્ષીઓ હતાં. તે વખતે ફક્ત પ્રાણુમય કોશ અને અન્નમય કોશ વ્યક્ત હતા પણ મનોમય કોશની સૃષ્ટિ નહોતી. છતાં વખત આવતાં મનનું અવતરણ થયું અને શરીરમાં ફેરફાર થયો. તેમાંથી માણસની સૃષ્ટિ થઈ. માણસના શરીરમાં મન સ્વાભાવિક રીતે કામ કરી શકે છે. પણ વિજ્ઞાનમય તત્ત્વ તે શરીરમાં સ્વાભાવિક રીતે કામ કરી શકતું નથી, એટલે કે આત્મજ્ઞાન માણસના શરીરમાં ખરાબર કામ કરી શકતું નથી. માણસના શરીરની જરૂરિયાતો એવી છે કે તેને ઊંઘ આવે છે, ખાવાનું જોઈએ છે, તેને રોગ આવે છે. વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, શરીરને અચાનક મરણ આવે છે, તેથી માણસનું શરીર આત્મજ્ઞાનને વિઘ્નરૂપ થાય છે. આ બધાં વિઘ્નો વિજ્ઞાનમય કોશમાં રહેશે નહિ. શ્રી અરવિંદ કહે છે કે માત્ર વિજ્ઞાનમય કોશમાં ચઢવાનું નથી પણ તે સાથે ભગવાનની દિવ્ય શક્તિનું તે કોશમાં અવતરણ કરવાનું છે. તેમ કરવાથી નવી જાતનું દિવ્ય શરીર મળશે કે જેમાં આત્મજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે કામ કરી શકશે.

શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે એવી શક્યતા વેદના કાળના ઋષિમુનિઓને લાગી હતી, પણ તેઓ દિવ્ય શક્તિનું

અવતરણ કરી શક્યા નહોતા. તેઓ મૂળ પ્રકૃતિ અથવા પરા પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ ખાંધી શક્યા હતા પણ તેમાં ફેરફાર કરી શક્યા નહોતા તેથી શરીરમાં ફેરફાર થયો નહિ અને માણસના શરીરથી સૃષ્ટિની રચના અટકી ગઈ. તેમનું 'માનવું' એવું છે કે જીવોને ખનાવનાર જે પરા પ્રકૃતિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેલી છે તેમાં ફેરફાર થાય અને અહીં તેનું અવતરણ થાય તો નવી જાતના દિવ્ય શરીરવાળા માણસો અહીં જન્મે અને તેમાંથી દેવજાતિ ઉત્પન્ન થાય. તે જાતિની અસરથી આપણી પૃથ્વીમાં નવા અને સારા સંસ્કાર ફેલાય અને લડાઈ અને ઠગિયા ખંધ થાય અથવા ઘણા ઓછા થઈ જાય. તે કહે છે કે બીજા યોગમાં જીવનનો ત્યાગ થાય ત્યારે આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમના પૂર્ણ યોગમાં જીવનનો ત્યાગ કરવાનો નથી પણ જીવનને પ્રભુમય ખનાવવાનું છે. આ મતને સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ કહે છે, અથવા દિવ્ય સૃષ્ટિવાદ અથવા પૂર્ણયોગ કહે છે.

શ્રી અરવિંદ ભગવાનની શક્તિથી નવી સૃષ્ટિ ખનાવવાની આશા રાખે છે. તેથી શ્રી અરવિંદનો યોગ એ. તદ્દન નવી જાતનો યોગ છે. તેમનું કહેવું એવું છે કે જેમ પશુપક્ષીમાં રહેલ જીવ ચૈતન્ય અને માણસમાં રહેલ જીવ ચૈતન્ય આ પૃથ્વી ઉપર આન્યા પછી પશુપક્ષી અને માણસ ઉત્પન્ન થયાં કરે છે તેવી જ રીતે વિદ્યામય ચૈતન્ય જો એક વાર આ પૃથ્વી ઉપર આવે તો વિદ્યામય પુરુષો વારંવાર આ પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થયાં કરે. હજી સુધી એવું ચૈતન્ય આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ લાવી શક્યું નથી. તેથી આ દિશામાં તેમણે નવું સાહસ શરૂ કરેલ છે.

શ્રી રમણાશ્રમમાં શ્રી અરવિંદના યોગ સંબંધી ચર્ચા કોઈ વખતે નીકળે છે. શ્રી મહર્ષિનું આત્મદર્શન શ્રી અરવિંદના યોગને મળતું આવતું નથી. એક વખત મહર્ષિ અરણ્યાચળ પર્વત ઉપરથી ઊતરીને આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતા હતા. તે વખતે દરવાજા આગળ અમારે તેમને મળવાનું થયું. શ્રી અરવિંદનાં દર્શન ઓગરટની ૧૫મી તારીખે કરીને, એક જિજ્ઞાસુ તરતમાં

શ્રી રમણાશ્રમમાં આવેલા હતા. તે તે વખતે અમારી સાથે હતા. અમે મહર્ષિને કહ્યું કે આ જિજ્ઞાસુ પોંડીચેરીથી (શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાંથી) આવે છે. શ્રી અરવિંદ જગતની ઉત્પત્તિ સાચી માને છે. શ્રી શંકરાચાર્યના વેદાન્તમાં શરૂઆતવાળા માટે જગતની ઉત્પત્તિ માનેલી છે પણ આગળ વધેલા માટે અનત-વાદ માનેલા છે. આપનો શો મત છે ? તે વખતે શ્રી મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે—

न निरोधो नचोत्पत्तिर्न यद्वो न च साधकः ।

न सुमुक्तुर्न वै मुक्त इत्येवा परमार्थता ॥

આ શ્લોક માહુક્ય ઉપનિષદની કારીકામાં—વૈતથ્ય પ્રકરણમાં—છે. તેનો અર્થ એવો છે કે વાસ્તવમાં પ્રલય નથી તેમ ઉત્પત્તિ નથી. કોઈને બંધન નથી. કોઈ સાધક નથી, કોઈ સુમુક્ત નથી, કે કોઈ મુક્ત નથી, એવું આત્મનિષ્ઠાવાળાને પરમાર્થદૃષ્ટિથી જણાય છે.

જ્યારે આવા બે જાંચી કોટિના મહાત્માના આત્મદર્શન વિશે વાતચીત ચાલે અથવા ને બંનેના દર્શનની તુલના થાય ત્યારે એમ સમજવાનું નથી કે કોઈ મહાત્મા ઉપર ટીકા થાય છે અથવા આક્ષેપ થાય છે બંને મહાત્મા જાંચી કોટિના છે. શ્રી અરવિંદની નિષ્ઠામાં અબાધ આત્મદર્શન છે, એટલે કે જગતનો કે જીવનનો બાધ કયાં વગર આત્મદર્શન કરવું. શ્રી મહર્ષિના દર્શનમાં જીવજગતનું સાચું સ્વરૂપ બ્રહ્મ હોવાથી, બ્રહ્મદર્શનમાં જીવજગત બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. રજજી-સર્પમાં રજજીના જ્ઞાન વખતે સર્પનો બાધ થઈ જાય છે, કારણ કે સર્પનું સાચું સ્વરૂપ રજજી છે. તેવી જ રીતે શ્રી મહર્ષિના આત્મદર્શનમાં બ્રહ્મના જ્ઞાન વખતે જગતના કલ્પિત સ્વરૂપનો બાધ થઈ જાય છે, કારણ કે જગતનું સાચું સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે.

શ્રી શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતવાળા સત્ અથવા અસતનો નિષેધ કરતા નથી પણ કલ્પિત સત્નો નિષેધ કરે છે. કલ્પિત

સત્ત્વો નિવેધ જેમ સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થતાં થઈ જાય છે તેમ જાગૃતમાંથી બ્રહ્મદશામાં આપતાં કલ્પિત જાગૃતનો ખાધ-થઈ જાય છે. સુષુપ્તિમાં પણ જાગૃતનો ખાધ થઈ જાય છે. પણ યોગ-માર્ગવાળા અને શરૂઆતના સક્તિમાર્ગવાળા આવી રીતે ત્રણ અવસ્થાનો વિચાર કરતા નથી.

આવા બે પ્રકારના દર્શનની તુલના કરવાની રીત આપણા દેશમાં પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવે છે. જૈન દર્શનવાળા પણ વેદાન્તદર્શનની તુલના કરે છે. વેદાન્તદર્શનવાળા સાંખ્ય, યોગ, વૈશેષિક, ન્યાય, મીમાંસા અને જૈન વગેરેની તુલના કરે છે. એવી તુલના કરવાથી ખુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થાય છે અને સત્-અસત્નો વિવેક થઈ શકે છે. માયાનું સ્વરૂપ એવું છે કે એવી તુલના વગર પોતાના દર્શનની અથવા બીજાના દર્શનની ભૂલ પકડી શકાતી નથી.

એક વખત શ્રી રમણાશ્રમમાં કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી અરવિંદના મતમાં શરણુભાવ એ મુખ્ય સાધન છે. મહર્ષિએ કહ્યું કે, “શરણુભાવ તો અહીં પણ માનવામાં આવે છે. પણ શરણુભાવ ખરાખર થશે એટલે બેઠ રહેશે નહિ. કોઈ શિષ્ય કોઈ ગુરુ પાસે જઈને રૂપિયા વગેરે ધરીને મંત્રદીક્ષા લે અને તે માને કે હું શરણુ થઈ ગયો છું તો તે ખરો શરણુભાવ નથી. શરણુભાવમાં મન આપવાનું છે અને મન આપ્યા પછી કોઈ જાતનું દ્વેત રહેશે નહિ જે ભગવાનથી જુદો રહે છે તે શરણુ થયો નથી.”

આ વખતે એટલે ઓગસ્ટ મહિનામાં શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાંથી શ્રી રમણાશ્રમમાં કેટલાક જિજ્ઞાસુઓ આવેલા હતા. તે વખતે બીજા કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં એમ માનવામાં આવે છે કે આપણે ગુરુને અથવા ભગવાનને શરણુ થઈએ એટલે જીવની સત્તા જતી રહે અને તેના બદલામાં આપણને મોટી સત્તાનો આધાર મળે અને આપણામાં દિવ્ય શક્તિઓ પણ આવે. મહર્ષિએ કહ્યું કે, શરણુભાવ

રાખ્યા પછી મોટી દિવ્ય શક્તિ લેવાની આશા રાખવી એ ખરો શરણુભાવ નથી.

ત્રીજા કોઈએ પૂછ્યું કે શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે અનેકત્વ ખોટું નથી, અબેદમા ભેદ અને ગેદમાં અબેદ સાથે રહી શકે છે. મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે જ્યાં જરા પણ ભેદ રહેશે ત્યાં અહંકાર રહી જશે અને શરણુભાવ ખૂરો થશે નહિ.

વળી કોઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે ઉપનિષદમાં કહેતું છે કે ઘટ્ટસ્વાં પ્રજાયેયેતિ એટલે ભગવાને અનેક રૂપ લીધા છે મહર્ષિએ કહ્યું કે એ તો સામાન્ય બુદ્ધિના માણસોને મમળવવા માટે છે. ભગવાનની દૃષ્ટિથી અનેકત્વ રહેતું નથી. તેની દૃષ્ટિથી તો પૂર્ણમહઃ પૂર્ણગિદઃ રહે છે. જીવ પણ જો અહંકાર મૂકી દે તો તેની નજરમાં અનેક રહેતા નથી તો ભગવાનની નજરમાં અનેક શી રીતે રહે ?

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે માણસનું શરીર એ આ પૃથ્વી ઉપર ઉત્તરું શરીર નથી માણસના શરીરમાં આત્માની નિષ્ઠા ખરાખર થતી નથી અને આત્મજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે કામ કરતું નથી તેથી જ શરીરમાં આત્મજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે રહે તેવું વિજ્ઞાનમય શરીર આ પૃથ્વી ઉપર આવવું જોઈએ.

ઉત્તર—માણસના શરીરમાં આત્મજ્ઞાન ખરાખર સ્વાભાવિક રીતે રહી શકે છે તેથી ખીજા શરીરની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે વિજ્ઞાનમય શરીર એવું થશે કે જેમાં રોગ આવશે નહિ. જે વૃદ્ધ થશે નહિ અને તે આપણી ઇચ્છા વગર મરશે નહિ.

ઉત્તર—શરીરએ જ એક રોગ છે, એ રોગ લાંબો વખત રહે એવું ઇચ્છતું એ જાની પુરોણું કામ નથી. કોઈ પણ રીતે દેહનું અભિમાન છોડવાનું છે. દેહ હું છું એ જ્ઞાન જેમ આત્મજ્ઞાનને અટકાવે છે તેમ દેહ છું નથી એવું જ્ઞાન જેને ખરાખર થાય તેની ઇચ્છા ન હોય તોયે તે મુક્ત થાય છે.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ દેહમાં ભગવાનની શક્તિનું અવતરણ કરવા માગે છે.

ઉત્તર—પોતે શરણ થયા પછી કાંઈ ઇચ્છા રાખવાથી શરણાગતિ સિદ્ધ થશે નહિ. વળી ઉપરની સત્તાને નીચે આવવું હોય તો મારા જ શરીરમાં તેનું અવતરણ થવું જોઈએ એવી ભાવના રાખવાથી દેહનું અભિમાન વધી જશે. ખરી રીતે એવા અવતરણની જરૂર પણ નથી. દેહનું અભિમાન ગયા પછી જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય છે. એ દશામાં ઉપર નીચે કે આગળ પાછળ જેવું કાંઈ રહેતું નથી.

પ્રશ્ન—જે જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય તો બ્રહ્મનો આનંદ કેાણુ લઈ શકે ? જળમાં ડૂબેલો માણસ જળ પી શકતો નથી. તેથી બ્રહ્મનો આનંદ લેવા માટે, જેમ માખી સાકરથી જરા જુદી રહે છે તેમ, આપણે બ્રહ્મથી જરા જુદા રહેવું જોઈએ.

ઉત્તર—બ્રહ્મનો આનંદ એ સ્વરૂપનો આનંદ છે. એ જન્ય આનંદ નથી, એ આનંદ ઉત્પન્ન કરવાનો નથી. જે જે આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો નાશ થાય છે. સાકર જડ છે તેથી તે પોતાનો સ્વાદ આપી શકતી નથી, તેથી તેનો સ્વાદ લેવા માટે માખીને જુદું રહેવું પડે છે; પણ બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે, તે પોતાનો આનંદ આપી શકે છે પણ તે દશામાં આવ્યા વગર તેનું સ્વરૂપ સમજી શકાશે નહિ.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ આ પૃથ્વી ઉપર નવી દેવજાતિ લાવવા માગે છે.

ઉત્તર—ભવિષ્યમાં જે મળશે તે અનિત્ય સમજવાનું છે.

હાલ જે તમને મળેલું છે તેને જરાજર મમજતાં શીખો તો ભવિષ્યનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ કહે છે કે ભગવાને અનેક પ્રકારની જુદી જુદી સૃષ્ટિ બનાવેલી છે અને હજી પણ નવી સૃષ્ટિ રચશે.

ઉત્તર—આપણી હાલની સૃષ્ટિ જ સાચી નથી. દરેકને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે કલ્પિત સૃષ્ટિ દેખાય છે તો નવી સૃષ્ટિ માચી થશે તેની ખાતરી શી ? જીવ, જગત અને ઈશ્વર એ ત્રણે સાપેક્ષ તત્ત્વ છે. અહંકાર છે ત્યાં સુધી એ ત્રણ છે. જીવના અહંકારમાંથી અથવા મનમાંથી એ ત્રણ નીકળેલા છે. મન બંધ કરે તો એ ત્રણ રહેશે નહિ, પણ કેવળ બ્રહ્મ રહેશે, અને તે હાલ પણ છે. જૂલથી બીજું દેખાય છે જીવના સાચા સ્વરૂપની શોધ કરવાથી જ એ ભૂત દૂર થઈ શકે તેમ છે. જીવ સુપર-માઈન્ડમાં બળ એટલે વિજ્ઞાનમય કોશમાં બળ તોયે મનમાં રહેશે. મન અર્પણ થયા પછી બ્રહ્મ સિવાય કંઈ રહેશે નહિ. આ જગત સત્ય છે કે મિથ્યા, ચૈતન છે કે જડ, સુખરૂપ છે કે દુઃખરૂપ એ બધા વાદ અવિધાની દશામાં છે. સાક્ષાત્કાર થયા પછી તે ઉપયોગી નથી. અહંકાર વગરની નિષ્કાવાળી જે દશા છે તે જ ઉત્તમ દશા છે. તે દશામાં વિષયચિંતન માટે અવકાશ નથી અને અહંભાવ માટે પણ અવકાશ નથી. સચ્ચિદાનંદના સ્વરૂપમાં કોઈ પ્રકારનો વિવાદ નથી. જ્યાં સુધી પોતામાં નામરૂપવાળી બુદ્ધિ હશે ત્યાં સુધી ઈશ્વર પણ રૂપવાળા લાગશે. જ્યારે અરૂપ દષ્ટિ થશે ત્યારે દ્રશ્ય, દર્શન અને દશ્યનો વ્યવહાર રહેશે નહિ. તે દષ્ટિ ચિત્સ્વરૂપીણી, અદ્વિતીય અને અખંડ છે. તેને હદ નથી, તે અનન્ત છે, પૂર્ણ છે. દેહમાં અહંબુદ્ધિ આવે ત્યારે જગતનું શ્રહણ થાય છે. દેહમાંથી જો અહંબુદ્ધિ નીકળી જાય તો જગતને કોણ શ્રહણ કરશે ?

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે જેમ આપણે આપણા શરીરમાં રહેલ આપણી પ્રકૃતિ જીતી શકીએ છીએ તેમ આત્મજ્ઞાની બીજા શરીરમાં રહેલ બીજાની પ્રકૃતિ પણ ફેરવી શકે, એવી શક્તિ તેનામાં આવવી જોઈએ કારણ કે આત્મા બધામાં એક છે.

ઉત્તર—બીજા છે એમ જ્ઞાની પુરુષ માનતો નથી તેથી પ્રકૃતિને ફેરવવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. જ્યાં બીજા દેખાય છે ત્યાં

અજ્ઞાન છે ×

પ્રશ્ન—જનક જ્ઞાની હોવા છતાં રાજ્ય કરતા હતા અને તેના ગુરુ યાજ્ઞવલ્કય જ્ઞાની હોવા છતાં સસાર છોડીને કેમ ચાલ્યા ગયા ?

ઉત્તર—તે દરેક જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે બને છે. કૃષ્ણ ભોગી હતા શુકદેવજી ત્યાગી હતા, જનક અને રામે રાજ્ય ક્યું હતું અને વસિષ્ઠ કર્મ કરતા હતા. એ બધા જ્ઞાની હતા. તેમની અંતર્દશા સરખી હતી તેમનું બહારનું જીવન તેમના પ્રારબ્ધ આધારે હતું.

પ્રશ્ન—શ્રી અરવિંદ કહે છે કે ચેતનને નિર્ગુણમાં જ શા માટે બાધી દેવું જોઈએ. તે સગુણ થઈ શકે તો જ બિહુદની દશા તેનામાં છે એમ કહી શકાય.

ઉત્તર—બધી હદમાંથી છૂટવું તેને જ નિર્ગુણ દશા કહે છે. આવી આવી જ્ઞાનચર્ચા શ્રી રમણાશ્રમમાં કોઈ કોઈ વાર નીકળતી હતી વિષ્ણુના ભક્ત અવતારને માને છે. શ કરના ભક્ત અવતારને માનતા નથી શ કરના અવતાર થતા નથી વિષ્ણુ જગતને સ્થિતિ આપે છે તેથી જીવને માયા લાગે છે તેથી જીવ ગભરાય છે. તેથી ભગવાન અવતાર લઈને અથવા

× શ્રી અરવિંદ એમ માને છે કે સત્ ચિત્ આનંદમાં જે ચિત્ તત્ત્વ છે તેમાં જ્ઞાન છે એટલું જ નહિ પણ શક્તિ છે જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં તે ચિત્ શક્તિ (અથવા ફોર્સ) મૂકી શકે છે એ વાત સાચી લાગે છે જ્યાં કાઈક તામે કરવાનું હોય, કોઈ વિધિ દ્વારા કરવાનું થાય, કોઈ ફેરફાર કરવાનો હોય ત્યાં શક્તિનો ઉપયોગ રહે છે પણ આત્માના ઉત્તમ અનુભવમાં એટલે સ્થિતપ્રજ્ઞ દશામાં અથવા ગુણાતીત દશામાં કેવલ અદ્વૈતનો અનુભવ રહેતો હોવાથી, અને સામે બીજું કોઈ તત્ત્વ રહેતું ન હોવાથી આત્મજ્ઞાની પુરુષની વિરોધમાં કોઈ રહેતું નથી તેથી કોઈ પ્રકૃતિને જીતવાની જરૂર પડતી નથી તે દશામાં જુદી પ્રકૃતિ જેવું દ્વૈત રહેતું નથી આત્મા જ્યારે બ્યાપક થાય છે ત્યારે પ્રકૃતિનો અભાવ થાય છે. તેથી આત્મામાં શક્તિ હોવા છતાં તેના ઉપયોગની જરૂર પડતી નથી જે દશામાં વિરોધ જણાય ત્યાં તે વિરોધને જીતવા માટે આત્માની શક્તિની જરૂર પડે છે.

અનુગ્રહ કરીને તેનું રક્ષણ કરે છે શ્રી અરવિંદ વેંણુવની માકક જગતને માણુ માને છે તેથી વિંણુની માકક અવતારને માને છે અવતાર કોઈ વખતે જ થાય છે તેથી શ્રી અરવિંદ પણ તેમના આશ્રમમાં એક વર્ષમાં ફક્ત ૪ વાર દર્શન આપે છે શ્રી મહર્ષિ, શકરના મંદિરમાં જેમ શકર કાયમ દર્શન આપે છે તેમ આખો દિવસ દર્શન આપે છે

એક દિવસે શ્રીઅરવિંદના આશ્રમના માતાજી મીરાનું લખેલું અંગ્રેજી પુસ્તક સુપ્રીમ મિસ્ટરી કોઈએ શ્રીમહર્ષિના હાથમાં મૂક્યું મહર્ષિએ તેમાંથી એક પાનું વાંચ્યું. તેમાં એવું લખાણુ આપું કે 'હજી સુધી આ જગતમાં દરેક માણુસે પોતાના મોક્ષ માટે જ મહેનત કરેલી છે અમારો યોગ એવા પ્રકારનો છે કે જેનાથી બીજાને પણ મોક્ષ આપી શકાશે ' એ શબ્દો સાંભળી કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે -યોગમાર્ગમાં અને સાધ્ય માર્ગમાં માત્ર એક જગૃત અવસ્થાના અનુભવ ઉપર જ વિચાર કરવામાં આવે છે અને જગૃત અવસ્થામાં અનેક હેખાય છે તેથી અનેકનું કહ્યાણુ કરવાનો વિચાર આવે છે વેદાન્તમાં જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ દશાના અનુભવનો વિચાર આવે છે તેથી તે બધો વિચાર કરતા અનેકત્વનું અસ્તિત્વ રહેલું નથી

મહર્ષિએ કહ્યું -જગૃત અવસ્થામાં પણ જે જોનારને અનેક હેખાય છે તેને ખાદ કરો એટલે તેનો અહંકાર દૂર કરો તો અનેક રહેશે નહિ જોનારની દશા છોડીને બીજી કોઈ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી માટે અધિધાનની દષ્ટિ એ જ સાચી દષ્ટિ છે અધિ-ધાન સિવાય બીજી કોઈ નથી જે સાચું નથી તેનું જ્ઞાન રાખવું નકામું છે

શ્રી મહર્ષિનો આ મત વેદાન્તને મળેલો આવે છે તેને દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ કહે છે દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદમાં દર્શન વખતે દષ્ટિ કેવા પ્રકારની છે, તેને જોનારો કોણ છે ? તે કેવી દશામાં છે, તેનો વિચાર કરવો પડે છે શ્રીઅરવિંદના આશ્રમમાં જે પ્રકારનો યોગ ચાલે છે તેને શ્રુતિ-દષ્ટિવાદ કહે છે તે મતમાં સૃષ્ટિ સાચી માનેલી છે

તે સાચી માનેલી સૃષ્ટિ કોઈ જીવની દષ્ટિ ફેરવવાથી ફરતી નથી.

શ્રી અરવિંદ એક પત્રમાં લખે છે કે ‘જ્ઞાનની જુદી જુદી ભૂમિકાઓ એ સમષ્ટિ જીવનમાં સાચી ભૂમિકાઓ છે, તે જ્ઞેના-રની ભૂમિકા પ્રમાણે ફરતી નથી. ભગવાને જુદા જુદા જીવોને માટે જે જુદા જુદા સોંક જનાવેલા છે તે કોઈ એક દ્રષ્ટાની દષ્ટિ ફરી જવાથી ફરી જતા નથી, એટલું જ નહિ પણ જે સોંકમાં જે જીવ રહે છે તેની દષ્ટિ તેણે ફરજિયાત તે સોંકના જીવોના જેવી રાખવી પડે છે. તે તે સોંકનો ધર્મ છે તેનો અર્થ એવો છે કે જે કે જ્ઞાન મૂળ સ્વભાવે અવિકારી છે, છતાં તેની તે વખતની અવસ્થામાં અવસ્થા પ્રમાણે ફરતું રહે છે. એટલે કોઈ સોંકમાં જ્ઞાન અદ્ય રહે, કોઈ સોંકમાં યોગ વિકાસ પામેલું રહે અને કોઈ સોંકમાં પૂર્ણ વિકાસ પામેલું જણાય.’ આ મતને સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ કહે છે. તેમના યોગમાં એમ પણ માનવામાં આવે છે કે, એક સોંકની મૂળ પ્રકૃતિમાં જે કોઈ સારો ફેરફાર થઈ શકે તો તે સોંકના ખીજા માણસોનું જીવન પણ આધ્યાત્મિક માર્ગે વળી શકે. આવો યોગ હજી સુધી કોઈએ સાધ્યો નથી. તેથી શ્રી અરવિંદનો યોગ મમજવામાં ઘણાને મુશ્કેલી પડે છે. તે પોતે પણ એક પત્રમાં કોઈને લખે છે કે ‘અમે જૂના કોઈ યોગને માર્ગે જતા નથી. અમારો યોગ એ એક પ્રકારનું આધ્યાત્મિક સાહસ છે. આવો યોગ જે પહેલાં કોઈએ સાધ્યો છે, એમ મને લાગ્યું હોત તો હું તે માટે આટલા લાંબા વખત સુધી સાધના કરત નહિ.’

શ્રી. અરવિંદ એમ માને છે કે ભગવાનના અનુગ્રહથી અજ્ઞાનમય સૃષ્ટિમાંથી જ્ઞાનમય સૃષ્ટિમાં ચડી શકાય છે એટલું જ નહિ પણ જ્ઞાનમય સૃષ્ટિનો અનુભવ લઈને અજ્ઞાનમય સૃષ્ટિમાં પૂર્ણ ચેતન્યનો અવતાર લાવી શકાય છે, અને તેની મદદથી ખીજા જીવોનું પણ કલ્યાણ કરી શકાય છે. શ્રી અરવિંદ કહે છે કે જીવનને ઊંડી દેવાનું નથી પણ જીવનનું રૂપાંતર કરવાનું છે. તેથી તેમનો યોગ ‘પૂર્ણ યોગ’ કહેવાય છે અથવા નેને અબાધ

આત્મનિષ્ઠા પણ કહી શકાય છે કારણ કે તેમાં કંઈ બાધ કરવાનું નથી.

શ્રી મહર્ષિ કહે છે કે જગતને જોનારાનો વિચાર છોડીને જગતનો વિચાર કરવો એ ભૂલ છે અને જોનારાની દશાને ઠીક કરો એટલે જગત રહેતું નથી. તેથી વાસ્તવમાં કંઈ બંનતું નથી કે બગડતું નથી, કંઈ બન્યું નથી કે બનવાનું નથી. સ્વપ્નામાં જોનારાને ઠીક કરો તો તેના સિવાય જેમ બીજું કંઈ રહેતું નથી, તેમ જાગૃતમાં પણ જોનારાને ઠીક કરો તો તેના સિવાય બીજું કંઈ રહેતું નથી.

આ સિદ્ધાંત વેદાન્તના માર્ગમાં ગયેલા લાખો વિદ્વાન સાધુઓએ ખૂબ વિચાર કરી નક્કી કરી રાખેલો છે. આ મતના ટેકામાં હજારો પુસ્તકો અને લાખો સાધુઓના અનુભવ રહેલા છે. વળી આ મત બહુ ખેડાયેલો હોવાથી આગળ વધેલા સાધક સરળતાથી સમજી શકે તેવો છે. શ્રી અરવિંદનો યોગ એ નવું સાહસ હોવાથી આગળ વધેલાને માટે પણ તે સમજવો ઠકણ છે. અમે તો અમારી સમજણમાં જેટલું આવી શક્યું તેટલું લખી શક્યા છીએ પણ શ્રીઅરવિંદના યોગનાં ગૂઢ તરવો સમજવાં બહુ મુશ્કેલ છે.

યોગવાસિકામાં વસિકા મુનિ શ્રીરામચંદ્રજીને કહે છે કે:- ચિત્તના નાશ માટે અથવા વાસનાના નાશ માટે બે ક્રમ છે. એક યોગ અને બીજું જ્ઞાન. યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો અને જ્ઞાન એટલે સમ્યક દર્શન. કેટલાકને વૃત્તિનો નિરોધ કરવો (એટલે એકાગ્રતા કરવી) એ કામ અઘરું લાગે અને કેટલાકને સમ્યક દર્શન કરવું (એટલે ચિત્તની વિશાળતા કરવી) એ કામ અઘરું લાગે છે. તેથી ભગવાને આ બે માર્ગ જિજ્ઞાસુઓને માટે ખુલ્લા મૂકેલા છે. ગીતામાં પણ ભગવાને અર્જુનને કહેલું છે કે મેં બે પ્રકારની નિષ્ઠા જિજ્ઞાસુઓને માટે મૂકેલી છે. જ્ઞાનયોગવાળી અને કર્મયોગવાળી. બંનેમાંથી એકમાં બરાબર સ્થિતિ થાય તો બંનેનું ફળ મળે છે.

૭: દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ

આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે દેશ, કાળ વગેરે આપેક્ષ વસ્તુ છે. એ સાચી વસ્તુ નથી. તેનો આધાર બેનારના દૃષ્ટિબિંદુ ઉપર રહેલો છે. એ બાબતની થોડીક સમજણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં અને ઉપનિષદોમાં આપેલી છે પણ તેની સાપેક્ષતા યોગવાસિકમાં બહુ સ્પષ્ટ કરેલી છે. વળી હાલના કાળમાં પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈને એ બાબત ગણિતથી સિદ્ધ કરેલી હોવાથી, કોઈ જીવનમાં સાચો નિયતકાળ મળતો નથી. માણસના જીવનમાં સાચો કાળ મળતો નથી અને વિજ્ઞાનમય કોશમાં પણ જે ક્ષેત્રિયુનિએ પ્રાચીન કાળમાં ચલ્યા હતા તેમને તે દશામાં પણ સાચો કાળ મળેલો નથી. કોઈ પણ જાતની સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે સમાન કાળની જરૂર પડે છે. એવો કાળ મળે નહિ તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ખતી શકે નહિ. પાછલા પ્રકરણમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રીઅરવિંદનું માનવું એવું છે કે દરેક જીવના જુદા જુદા જ્ઞાનની શ્રેણીનો આધાર આપણી દૃષ્ટિ ઉપર નથી પણ તે દરેક શ્રેણી સમષ્ટિ ચૈતન્યમાં કાયમની વસ્તુ છે. તેથી ઘણા પ્રકારના લોક છે અને ઘણા પ્રકારના જ્ઞાન છે. તેથી જે જીવની જેવી દૃષ્ટિ હોય તે અમુક પ્રકારના કોશમાં રહેલ ચૈતન્યને લઈને જ રહે છે. તેથી તેમના મત પ્રમાણે એમ નક્કી થઈ શકે છે કે બે કે આત્માનું ચૈતન્ય હમેશાં અવિકારી અને સમાન રહે છે છતાં તે ચૈતન્યની અવ-

આત્મા નિત્ય હોવાથી તે દશા દૂર થઈ શકે નહિ

વેદાન્તમા પ્રકૃતિથી અસંગ ચેતન્યને આત્મા કહે છે અને પ્રકૃતિમાં જણાતા ચેતન્યને ચિદાસાસ અથવા જીવ કહે છે તેથી જીવની વર્તમાન દશા એ શુદ્ધ આત્માની નથી પણ પ્રકૃતિની દગા છે અથવા ઉપાધિની દશા છે જ્યારે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે ઉપાધિનો અસાવ થાય છે અને આત્મા વ્યાપક થાય છે ચિદાસાસ અથવા જીવ અંતઃકરણની ઉપાધિ હોય ત્યાં સુધી દેખાય છે, ઉપાધિ ન હોય ત્યારે દેખાતો નથી તેથી વેદાન્તમા જીવને સાચો માનેલો નથી પણ જેવું ઉપાધિનું સ્વરૂપ હોય તેવું જ જીવનું સ્વરૂપ માનેવ છે જોવામાં અંતઃકરણ અને તેમા પડેલ ચેતન્યનો આસાસ (જીવ) બને જતા રહે છે. એટલે કે પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય જતા રહે છે સ્વપ્રમા અને જગૃત-માં એ ત્રણ નવા થાય છે આત્મા બધી દશામા અવિકારી રહે છે. તેથી જગૃત, સ્વપ્ર અને સુષુપ્તિ એ વેદાન્તની દૃષ્ટિએ ઉપાધિની અવસ્થા છે. શ્રીઅરવિન્દના યોગની દૃષ્ટિએ એ પણ ચેતન્યના જ્ઞાનની વર્તમાન અવસ્થા છે.

મહર્ષિનો સિદ્ધાંત વેદાન્તને મળતો આવે છે તે માને છે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ કે લય એ ઉપાધિના ધર્મ છે તે સાચા નથી છતાં માણસની દૃષ્ટિથી માયા જેવા જણાય છે જે દશા-મા દેખાય છે તે દશામા તેમા રહેલી ભૂલ પકડવી મુશ્કેલ છે કારણ કે જે જીવને ભૂલ સમજાવવાની છે તેની પાસે ભૂલમા રહેથી બુદ્ધિ છે તેથી તે માણસ જ્યાં સુધી ગુરુ અથવા શાસ્ત્ર-નો આધાર ન લે ત્યાં સુધી તેને તેની ભૂલની ખબર પડશે નહિ મહર્ષિએ કોઈ કોઈ જગ્યાએ 'માપેક્ષવાદનું' અનુસંધાન લીધેલું છે તેથી તે વિષય અહીં વધારે વિગતથી ખુલ્લો કરેલો છે

એક ટ્રેન મુજબથી મદ્રાસ જાય છે તેને મુજબવાળા મદ્રાસ એકસ્પ્રેસ કહે છે તે જ ટ્રેન મદ્રાસ રેલવે ઉપર પહોંચે છે ત્યારે તેને મદ્રાસવાળા જોખ્ખે એકસ્પ્રેસ કહે છે એક જ વસ્તુને સ્થાનભેદથી જુદાં જુદાં નામ મળી જાય છે જે માણસ વિમા-

નમાં ઊડતો જતો હોય અને ને ટૂંનને જોતો હોય તેની દષ્ટિમાં તે મદ્રાસ એક્સ્પ્રેસ નથી તેમજ બોમ્બે એક્સ્પ્રેસ પણ નથી.

કાળની બાબતમાં પણ એવી ભૂલ થાય છે. હાલ સરકારના હુકમથી ઘડિયાળમાં એક કલાકનો વધારો કરવામાં આવેલ છે. હવે તે નવા કાળની ટેવ એવી થઈ ગયેલ છે કે તે ભૂલની ઘણાને ખબર પડતી નથી. હવે ઘણાને નવા વખત પ્રમાણે ભૂખ લાગે છે અને નવા વખત પ્રમાણે ઊંઘ આવે છે.

જ્યારે કોઈ બેશી કોઈ બાળકના જન્મદિવસ કાઢવા બેસે છે ત્યારે તે બાળક જે જગ્યાએ જન્મ્યો હોય તે જગ્યાનો વખત પહેલાં તે નક્કી કરે છે. તે વખત દરેક જગ્યાએ જુદો જુદો હોય છે, મુંબઈમાં મુંબઈનો વખત હોય છે અને ઠલકતામાં ઠલકતાનો વખત હોય છે.

દરેક કામ માટે પણ વખતમાં ફેર પડી જાય છે. એક કામ કોઈને જલદી કરવું હોય તો તે ઊતાવળથી કરે છે. બીજા માણસને તે કામની જરૂર ન લાગે તો ધીરે ધીરે તે કામ કરે છે. તેથી કેટલાક કારખાનામાં દરેક માણસ કેટલું કામ કેટલા વખતમાં કરે છે તે ઉપર તેને પગાર મળે છે. તેથી કાળનો આધાર માણસ ઉપર છે, માણસનો આધાર કાળ ઉપર નથી. સ્વપ્નાનો કાળ સ્વપ્નાના જીવની વૃત્તિ ઉપર ફરતો રહે છે. સુષુપ્તિમાં તેવી વૃત્તિ નથી તેથી કાળ જણાતો નથી.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટે કાળ બેઠ્યો અને કાળની ઉત્પત્તિ માટે પણ કાળ બેઠ્યો. તેથી માત્ર દશ્યનો વિચાર કરવાથી અનવરથા દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. જે કાળનો વિચાર કરવાનો છે તે કાળને બેનારો કેવી અવસ્થામાં રહેલો છે એ બાબત મમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો કાળનો સ્વભાવ સહેલાઈથી મમજી શકાશે.

સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં કોઈ જીવ હતા નહિ તેથી કોઈએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ બેઠી નથી. વળી પશુપક્ષી જગતની ઉત્પત્તિનો વિચાર કરતાં નથી, માણસ પણ જન્મે છે ત્યારે તેને

ખબર નથી કે પોતે જન્મે. જન્મનું જ્ઞાન માળાપને થાય છે. તેથી સૃષ્ટિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે આમાન્ય માણસની દૃષ્ટિ-થી નહીં થઈ શકતું નથી.

માણસના વ્યવહાર માટે કાળની જરૂર પડે છે. તે વખતે તે માણસ પોતાને અનુકૂળ આવે તે પ્રમાણે કાળનું માપ ગ્રહણ કરે છે. કાંઈને કાગળ લખવો હોય તો ગામનું નામ અને તારીખ પહેલાં લખવાં પડે છે. નહિતર જવાબ આપનાર જવાબ ખરાબર આપી શકે નહિ. તે તારીખ સાચી હોતી નથી. અંગ્રેજી લખેલા અંગ્રેજી તારીખ લખે છે. હિંદુઓ વિઠ્ઠલની તિથિ લખે છે. મુસલમાનો તેમનું વષ લખે છે.

આ પ્રમાણે કાળના ભાગ પડી જવાથી અંગ્રેજી ભાષામાં ઘડિયાળને ટાઇમ-પીસ કહે છે; એટલે કે તે કાળનો ભાગ બતાવે છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં તેને ખંડકાળ કહે છે. લંડનના ખબર રેડિયોમાં આંહી સાંભળવા હોય તો આંહીના ટાઇમ કરતાં ૫ કલાક રેડિયો મોડા ઉઘાડવો જોઈએ. ત્યાંનું એક વાગ્યાનું સંગીત સાંભળવું હોય તો આંહી ૬ વાગે રેડિયો ઉઘાડવો જોઈએ. અહીં કેમ્બ્રિજના ઠરાવ રવિવારે સાંજે ૬ વાગે પસાર થાય તે લંડનમાં તે જ રવિવારે બપોરે ૧ વાગે પહેાંચી જાય છે. જે બનાવ જે વખતે બને તે તે વખત પહેલાં બીજી જગ્યાએ પહેાંચી જાય એ હાલના જમાનાની નવી શોધ છે. તેથી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ એક જગ્યાએ માય તેના ખબર તે વખત પહેલાં બીજી જગ્યાએ પહેાંચી જાય તો બીજી જગ્યાના માણસોને કેવી નવાઈ લાગે ! યોગવાસિષ્ઠમાં આવા કેટલાક બનાવ આપેલા છે તે માટે મહર્ષિ સાથે કેટલીક વાતચીત થઈ હતી. તે હવે પછી પ્રકરણ ૧૨, ૧૩, ૧૪ માં આપવામાં આવેલી છે.

તેથી કાળ એ કોઈ સાચી વસ્તુ નથી. રજજીમાં બૂલધી સર્પ દેખાય ત્યારે તે સર્પ કયારે ઉત્પન્ન થયો ? છીપમાં રૂપું દેખાય તે કયારે ઉત્પન્ન થયું ? તે આગળ પાછળ નથી. દૃષ્ટિ વખતે ગર્ભની પ્રતીતિ અને રૂપાની પ્રતીતિ છે. તેવી જ રીતે

બ્રહ્મની જગ્યાએ જેને જગત દેખાય છે તેને તે વખતે જ જગત દેખાય છે. જ્ઞાન થયા પછી તે જગત બ્રહ્મરૂપે દેખાય છે.

પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે વિચાર કરતાં જણાય છે કે જગત આકારે દ્રષ્ટિ થયા પહેલાં (ખાળકના મનમાં) જગત નથી અને બ્રહ્મદ્રષ્ટિ થયા પછી પણ જગત નથી.

તેથી દરેક વખતે નવા ખનાવ દેખાય છે. જ્યાં કાંઈક બને છે ત્યાં દિક્-કાળતું કલ્પિત ચક્કર રહે છે. તે આપણી કલ્પના સુધી ટકે છે. એ કલ્પના ભવિષ્યમાં જાય છે ત્યારે કલ્પિત ભવિષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યારે એ કલ્પના ભૂતકાળમાં જાય છે ત્યારે કલ્પિત ભૂતકાળ ઉત્પન્ન થાય છે.

એમ માનો કે ૬ માણસો જુદા જુદા સાધનથી અમઢા-વાઢથી મુંબઈ જાય છે. એક ગાડામાં જાય છે. બીજે ઘોડા-ગાડીમાં જાય છે. ત્રીજે મોટર સાઈકલ ઉપર જાય છે, ચોથો ટ્રેનમાં જાય છે, પાંચમો મોટરમાં બેસી જાય છે અને છઠ્ઠો એરોપ્લેનમાં જાય છે. દરેકને મુંબઈ પહોંચતાં જુદો વખત લાગે છે. જે જાતનું વાહન તે વાપરે છે તે પ્રમાણે તેને વખત લાગે છે. તેવી જ રીતે જે કાંઈ જીવ પોતાના કર્મ પ્રમાણે કૃતરાના શરીરમાં આવે તો તેનું જીવન પૂરું થતાં એક પ્રકારનો કાળ લાગે, મોરના શરીરમાં બીજા પ્રકારનો કાળ લાગે, માણસના શરીરમાં ત્રીજા પ્રકારનો કાળ લાગે અને માણસના શરીરમાં બ્રહ્મજ્ઞાન થાય તો કાળ પણ બિડી જાય. તેથી કાળ એ એક સાપેક્ષ વસ્તુ છે અને જે વખતે જે દિક્ને ઉપયોગ થયો હોય તે પ્રમાણે કાળ ફેરે છે.

તેથી આગળ અને પાછળ એ પણ સાપેક્ષ છે. સાપેક્ષ તત્ત્વ જોનારની દ્રષ્ટિને લગતું હોય છે. મોટરમાં મુંબઈ જનાર માણસ કહે છે કે હું ઘોડાગાડીવાળા કરતાં આગળ પહોંચીશ પણ તે વિમાનવાળા માણસ કરતાં પાછળ પહોંચે છે. વળી સ્વપ્નાનો કાળ તદ્દન જુદા પ્રકારનો હોય છે કારણ કે સ્વપ્નાની

દિવસ પછી જુદા પ્રકારની હોય છે. સ્વપ્નામાં આજ, કાલ, પરમ દિવસ એ જેમ કલ્પિત ખંડકાળ છે તેમ જાગૃતમાં પણ એક માણસને માટે જે આવતી કાલ હોય તે બીજા માણસને માટે ગઈ કાલ હોય છે. હિંદુસ્તાનમાં રવિવાર હોય ત્યારે ઈંગ્લાંડમાં શનિવાર હોય છે અને બીજા કોઈ દેશમાં સોમવાર પણ હોઈ શકે.

તેથી કાળ એ દ્રશ્યના સંબંધવાળું તત્ત્વ છે. આપણે કાળને એક પ્રકારના દૃશ્યમાં લાવીએ છીએ અને પછી એમ માનીએ છીએ કે કાળ એ કોઈ સાચી વસ્તુ છે, પણ એ વાત સાચી નથી. કાળ સાચી વસ્તુ ન હોવાથી જગતની ઉત્પત્તિ ખનતી નથી. દરેક પોતાના કલ્પેલ જગતમાં રહે છે અને તે જગત તેની કલ્પના સુધી અથવા તેના અજ્ઞાન સુધી રહે છે.

જે વસ્તુનો બાંધ થાય તે મિથ્યા કહેવાય છે. બ્રહ્મદર્શન વખતે જેમ અહં-ઈદંનો બાંધ થાય છે તેમ કાળનો પણ બાંધ થાય છે તેથી લાંબું જીવન રહે તો ઠીક એ વિચાર ખોટો છે. સાચું જીવન સમજાય તો ઠીક એ વિચાર રાખવો જોઈએ.

એમ માનો કે એક માણસ રાતની ટ્રેનમાં અમદાવાદથી મુંબઈ જાય ■ અને બીજો તે જ રાત્રે મુંબઈથી અમદાવાદ જાય છે. બન્ને સેકન્ડ ક્લાસમાં ગાઢ નિદ્રામાં સૂઈ ગયા છે. તે વખતે ટ્રેન કેટલો વખત ચાલી અને કયાં પહોંચી તેનું તેમને જ્ઞાન નથી. રસ્તામાં એન્જિન બદલે અથવા ગાર્ડ બદલે તે ખનાવની સાથે તેમને સંબંધ નથી. પહેલો માણસ કોઈ વખતે કોઈ જગ્યાએ રાત્રે જાગીને જુએ તો પોતે કયાં પહોંચ્યો અને પોતાને કેટલો વખત લાગ્યો તે ટ્રેનની ગતિ ઉપરથી અને તે જગ્યાના દેખાવ ઉપરથી નક્કી કરે છે. બીજો માણસ રાત્રે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વખતે જાગે તો તે પણ પોતાને માટે જુદો વખત અને જુદી જગ્યા તે વખતે નક્કી કરે છે. તે જગ્યા અને તે વખત દરેકની કલ્પનામાં છે. નિદ્રામાં એ કોઈ નહોતું. ટ્રેન ચાલવાથી શરીર ચાલતું એમ બન્નેએ માન્યું, એ એક ભૂલ અને શરીર જ્યાં જાયું ત્યાં પોતે જાયો એમ માન્યું એ બીજી ભૂલ. એવી

ઘણી ભૂલો જાગૃતમાં પણ થાય છે. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ વર્ષમાં એકવાર ફરે છે. તે ૫૦ વખત ફરે તેથી મને ૫૦ વર્ષ થયાં એ માન્યતા (ઉપરના ટૂંકના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે) ખોટી છે. જીવનું સાચું સ્વરૂપ એટલે આત્માને જન્મ નથી તેમ મરણ નથી. છતાં મને અમુક વર્ષ થયાં એ માન્યતા માણસોની વચ્ચે રહી માણસના વ્યવહારથી સાચા જેવી થઈ જાય છે.

તેથી આત્મજ્ઞાનથી જો દેહનો અધ્યાસ છોડી શકાય તો માણસ બ્રહ્મરૂપ પોતાને જાણી શકે કે જે દશામાં કોઈ ખંડ-દિક્ નથી અને ખંડ કાળ નથી. તે દશામાં શું છે એ તે દશામાં આવ્યા વગર ખબર પડશે નહિ. પશુના શરીરમાં રહેલો જીવ માણસ થાય તો તેના જ્ઞાનમાં જેટલો ફેરફાર થાય તે કરતાં વધારે ફેરફાર માણસના જીવનમાંથી બ્રહ્મદશામાં આવતાં થાય છે.

કોઈ રાજાની સવારી કોઈ શહેરમાં એક શેરીમાંથી નીકળી બીજી શેરીમાં જાય તો એક જ વખતે પહેલી શેરીના માણસો કહે છે કે સવારી ગઈ, બીજી શેરીના માણસો કહે છે કે સવારી આવે છે અને સવારીની સાથેના માણસોના જ્ઞાનમાં સવારી આવી નથી તેમ ગઈ નથી. એક જ ખનાવને ત્રણ કાળ પડી જવાનું કારણ તે ખનાવને જુદીજુદી જગ્યાએથી જોનારના સ્થાન ઉપર અવલંબીને રહેલ છે. તેથી કાળ એક નથી. મહર્ષિએ એક વખત વાતચીતના પ્રસંગ વખતે કહેલ હતું કે એક ક્ષણમાં કલ્પની ભાવનાથી ક્ષણ કલ્પ જેવી લાગે છે અને એક કલ્પમાં ક્ષણની ભાવનાથી કલ્પ ક્ષણ જેવો લાગે છે. તે કહે છે કે કાળ જોનારાની દશામાંથી આવે છે. તે વાતને હાલ પ્રેફિસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદથી ટેકો મળે છે.

જગત વિશે અને કાળ વિશે આપણું જ્ઞાન આપણી ઇદ્રિયોથી મળે છે પણ તે સાચું નથી. તેથી ઇદ્રિયોથી મળતા જ્ઞાન ઉપર અવિશ્વાસ આવવો જોઈએ. જગત કહેવું નથી કે પોને કેવું છે અને જ્યારે તે જગત આપણે ઇદ્રિયોના જ્ઞાનથી જાણીએ છીએ ત્યારે આપણી કલ્પનાનું જગત મળે છે, સાચું

જગત મળતું નથી; એટલે કે તે વખતે જગતનું સાચું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. જ્યાંસુધી માણસ એક જ દૃષ્ટિબિંદુને વળગી રહે છે ત્યાંસુધી તેને તેની ભૂલની ખબર પડતી નથી. સાપેક્ષવાદ કહે છે કે જ્યારે એક જ ખનાવ બેત્રણ દૃષ્ટિબિંદુથી જોવાની દેવ પાડશે ત્યારે ભૂલની ખબર પડશે. આ કારણને લઈને આપણા ઋષિમુનિઓએ વર્ણાશ્રમધર્મની પદ્ધતિ રચેલ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી નીકળી વાનપ્રસ્થ અથવા સંન્યાસ આશ્રમમાં આવવાથી દૃષ્ટિબિંદુ ફેરવી શકાય છે.

દિક્ અને કાળ કલ્પિત હોવાથી જગતની પહેલાં શું હતું અને પ્રસય પછી શું થયે ? એ પ્રશ્નો યોગી છે. સ્વપ્નામાં પહેલાં જે હતું, પછી જે હતું, છેવટે જે રહે છે તે બધું એક જ હતું, તેવું જ જગતમાં પણ છે. કાળની માયા જીતવા માટે બધું જીવન એક આવે જોવાની દેવ પાડવી જોઈએ.

એક વખત કેટલાક શિષ્યોએ મહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછીને ઉત્તર મેળવ્યા હતા.

શિષ્ય—જગત સાચું છે કે ખોટું ?

મહર્ષિ—જ્યાં સુધી મન છે ત્યાં સુધી જગત છે. નિદ્રામાં મન નથી તો જગત પણ નથી.

શિષ્ય—પણ મને નિદ્રા આવે છે ત્યારે બીજા માણસો જે જગતા હોય છે તેમને જગત દેખાયા કરે છે.

મહર્ષિ—જે માણસો જગતા હોય છે તો તે વખતે જગતનો ભાગ છે તેથી તેમનું કહેવું તે વખતે પ્રમાણ ગણાય નહિ. બીજા છે કે નહિ તે પણ તે વખતે સિદ્ધ કરવાનું છે. જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે છે એમ તે વખતે માની લેવાય નહિ. તેમનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવું જોઈએ; પણ તેવું પ્રમાણ મળતું નથી. જે જગતા હોય છે તેમનું મન ચાલે છે તેથી તેઓ જગતને જુએ છે. તેથી જગત એ મનની અપેક્ષાએ રહે છે. જગત કોઈ નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી.

ગીતામાં લગવાને જ્યાં ૪ પ્રકારના લક્ષ્યોનું વર્ણન આપેલ છે ત્યાં કહેલ છે કે જ્ઞાની લક્ષ્ય તો મારો આત્મા જ છે. જ્ઞાની લક્ષ્ય જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુર્યા એ ચાર દશાના અનુભવનો વિચાર કરી તુર્યા કે જે નિત્ય રહે છે તેને જ સાચી માને છે. બીજા લક્ષ્યો જે દેખાય તેને સાચું માને છે.

૮ : હૃદયકાશમાં પ્રકાશનો અનુભવ

મહર્ષિનાં લખાણોમાં ઘણી જગ્યાએ એવું વાંચવામાં આવે છે કે હૃદયની શુદ્ધિમાં કેવળ બ્રહ્મ રહેલ છે, તે હું હું રૂપે પ્રગટ થઈને આત્માનો પરિચય આપે છે, માટે આત્મચિંતનથી મન દ્વારા હૃદયમાં જોતરો અથવા લક્ષ્મીથી હૃદયમાં સૂળકી મારો અથવા પ્રાણાયામ કરી હૃદયમાં રહેલ તત્ત્વનો અનુભવ લઈ આત્મનિષ્ઠ થાઓ. આવાં લખાણો ઉપરથી કેટલાકને એવી શંકા થતી હતી કે બ્રહ્મને માત્ર હૃદયમાં ખતાવવાથી બ્રહ્મમાં પરિચિત્તસાવ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બાબતમાં તેમની પાસે પ્રશ્ન મૂકતાં તેમણે નીચે પ્રમાણે જુલાસો કર્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે આવો જ પ્રશ્ન શ્રી રામચંદ્રજીએ વસિષ્ઠમુનિ પાસે મૂક્યો હતો. શ્રી યોગવામિષ્ઠના ઉપશમ પ્રકરણમાં સર્ગ ૭૮માં શ્રી રામચંદ્રજી વસિષ્ઠમુનિને કહે છે કે:—‘હે મહારાજ ! જગતમાં પ્રાણીઓનું હૃદય એને શુ કહેવાય છે, કે જે હૃદયરૂપી મોટા અરીસામાં આ સઘળું જગત પ્રતિબિંબની જેમ સ્ફુરે છે ?

વસિષ્ઠ જોલ્યા—હે રામ ! જગતમાં એક હૃદય સ્વીકારવા યોગ્ય છે અને બીજું ત્યાગવા યોગ્ય છે. પ્રાણીઓનું હૃદય એ પ્રકારનું કહેવાય છે, તેનું વિવેચન કહું છું તે તમે સાંભળો. સાત વેંતથી મધાઈ શકે એવા દેહમાં જે છાતીનો મધ્યભાગ છે તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય હૃદય એમ સમજો. કારણ કે એ હૃદય દેહના, એક પ્રદેશમાં જ રહેલું છે. જે અખંડ ચૈતન્યનો અનુભવ છે તે સ્વીકારવા યોગ્ય હૃદય એમ સમજો. એ હૃદય દેહની

ખહાર પણ છે, અંદર પણ છે અને બીજી રીતે એતાં દેહ વગેરે નહિ હોવાને લીધે એ હૃદય ખહાર પણ નથી અને અંદર પણ નથી. એ હૃદય મુખ્ય ■ અને તેમાં જ આ સઘળું જગત રહેલું છે. એ હૃદયરૂપી મોટા અરીસામાં સઘળા પદાર્થો પ્રતિબિંબની જેમ સ્ફુરે છે અને તે જ હૃદય સઘળા અનાત્મ પદાર્થોના ભંડારરૂપે છે. સર્વ પ્રાણીઓનો જે અખંડ જ્ઞાનરૂપ આત્મા છે, તે જ સાચું હૃદય છે. દેહના અવયવોમાંના એક અવયવરૂપ હૃદય કે જે જડ તથા જૂના પથરા જેવું છે તે સાચું હૃદય નથી. ચિત્તને સઘળી વાસનાઓ વિનાશ કરી, એ અખંડ અનુભવરૂપ શુદ્ધ હૃદય (આત્મા)માં બળાત્કારથી બેઠતાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. હે રામ ! અનેક સંકલ્પોથી કલ્પાયેલા અને અનેક આચાર્યોએ કહેલા સમાધિઓના કમોથી અને બીજા કમોથી પણ પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. મુમુક્ષુ પુરપને અભ્યાસને લીધે આ સમાધિઓની યુક્તિઓ, રોગ વગેરે કાંઈ અડચણ નહિ કરતાં, સંસારને તોડવાના કામમાં ઉપાયરૂપ થાય છે. અભ્યાસને લીધે દલ થયેલા અને ચેરાગ્યરૂપી ચિહ્નવર્ણો આ પ્રાણાયામ મોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં અને સિદ્ધિઓની ઇચ્છાવાળાઓને સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિમાં ઉપાયરૂપ થવાથી સફળ થાય છે. જેમ જ્વર્ણતના પાણીનો ઝરો દૂર જઈને લીન થાય છે તેમ પ્રાણ અભ્યાસને લીધે જુદીઓના મધ્યમાં, નાસિકામાં, તાળવાંમાં અને પ્રદારંધ્રમાં જઈને શાંત થાય છે.

ઉપરનું દર્શાવે આપી મહર્ષિએ કહ્યું કે હૃદય બે પ્રકારનું છે. એક સ્થૂલ કે જે અંદર છે અને બીજું આધ્યાત્મિક કે જે સર્વવ્યાપક ■ એટલે અંદર ખહાર બધે છે. પહેલું હૃદય છે એટલે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, બીજું ઉપાદેય છે એટલે સ્વીકારવા યોગ્ય છે.

આ જવાબ ઘટાકાશ અને પહાકાશના દર્શાવેથી પણ સમજવી શકાય તેવું છે. ઘટમાં ચેતન હોય અને તે પોતાની

અંદરનું આકાશ જુએ તો તે આકાશને મહાકાશરૂપે વ્યાપી રહેલું પણ જોઈ શકે. પણ જે જીવને એમ લાગે કે હું શરીર છું તે મહાકાશરૂપ વ્યાપક ચેતનને જાણી શકશે નહિ. ઘટાકાશની માફક હૃદયના આકાશમાં રહેલ ચેતન્ય દ્વારા આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે કેટલાંક શાસ્ત્રોનાં પણ પ્રમાણ છે:-

૧. ગીતામાં ૧૮મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે ઈશ્વર બધા પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં રહેલા છે.

૨. તૈત્તરિય ઉપનિષદમાં કહેલ છે કે યો વેદ નિહિતં ગુહ્યાયાં પરમે વ્યોમન્ । હૃદયરૂપી પરમ આકાશમાં રહેલ તેને જાણી શકે છે. સોઽદ્રુતે સર્વાન્ કામાન્ સદ્ વ્રહ્મણા વિપશ્ચિતેતિ । તે બ્રહ્મ સાથે એક થવાથી સર્વ ભોગને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

૩. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં હરુરવિદ્યામાં અને કઠોપનિષદમાં પણ હૃદયાકાશમાં પ્રબળો સાક્ષાત્કાર કરવાનું જણાવે છે.

૪. ઠાઈ વખતે ઠાઈ બે માણસ કનિયો કરતા હોય ત્યારે તેમાંથી એક માણસ છાતી ઉપર જમણી તરફ હાથ મૂકીને બીજને કહે છે કે. ‘આ ભાઈકાને જોયો છે?’ તે વખતે તે શરીરમાં બીજે ઠેકાણે હાથ મૂકે નથી. તેથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે પુરુષ હૃદયમાં છે, તેને પ્રાપ્ત કરવાનું શરૂઆતનું સ્થળ હૃદય છે અથવા હૃદયાકાશમાં આત્માન તેજ છે. ખરી રીતે ઉપર કહેલ યોગવામિષ્ઠમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આત્માનું તેજ સર્વત્ર છે પણ ઉપલબ્ધિ સ્થાન તરીકે હૃદય માનવામાં આવેલ છે. જેમ અરીસો અને બીંત બન્ને માટીમાંથી બને છે છતાં અરીસામાં મોહું દેખી શકાય છે, બીંતમાં દેખી શકાતું નથી. તેમ હૃદય જ્યારે શુદ્ધ હોય, વામના વગરનું હોય, સંકલ્પ વગરનું હોય, ત્યારે ત્યાં આત્માનો અનુભવ મળી શકે છે.

૫. જિસસ ક્રાઈસ્ટે પણ કહે છે કે, મૂર્ખ માણસનું હૃદય છાતીમાં ડાબી તરફ છે અને જ્ઞાનીનું હૃદય જમણી તરફ છે.

હૃદયાકાશમાં આત્માનું જે તેજ ઘણાને અનુભવમાં આવે છે તે શરીરમાં કઈ જગ્યાએ છે તે જાણવા માટે અમેરિકાના

કેટલાક માનસશાસ્ત્રીઓએ અને ૧૮૭૨ થી પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. તેઓ લગભગ ૬૦ વર્ષ સુધી મહેનત કરી અને ૧૯૩૪માં ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

‘જે હૃદયનું કેન્દ્ર આત્માના અનુભવ વખતે ખડું જ શક્તિથી ભરેલું જણાય છે તે છાતીની જમણી તરફ આવેલું છે. જેની અંતર્દષ્ટિ પક્ષ થઈ હોય અને જે આ માર્ગે વધેલ હોય તેમના અનુભવમાં તે આવે છે; પણ જે હૃદય માંસ અને નાડીઓનું બનેલું છે અને જે દાઝરો તપાસે છે તે છાતીની ડાબી તરફ આવેલું છે.’

આ બાબત અમેરિકાના મોડર્ન સાઈકોલોજીકલ રીવ્યુના નવેમ્બર ૧૯૩૪ ના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. તેની એક નકલ અમને શ્રીરમણાશ્રમમાં મળી હતી. આધ્યાત્મિક હૃદયની આ બાબત સાચી છે કે નહિ તે માટે હજી વધારે તપાસ થાય છે. યોગવાસિષ્ઠમાં તો એવું સ્પષ્ટ કહેલ છે કે આધ્યાત્મિક હૃદય સર્વવ્યાપક છે. મહર્ષિનો પણ એ મત છે.

જ્યારે શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્યારે પહેલાં બ્રહ્મ ચૈતન્ય વસ્તુદેવજીના મનમાં દાખલ થયું. તે વખતે વસ્તુદેવજી સૂર્ય જેવા લાગતા હતા. પછી વસ્તુદેવજીએ દેવકીજીના સામું જોઈ તેમને દર્શનદીક્ષા આપી એટલે તે ચૈતન્ય દેવકીજીના હૃદયમાં દાખલ થયું. તે વખતે દેવકીજી પૂર્ણચંદ્ર જેવાં લાગતાં હતાં. તંત્ર-શાસ્ત્રમાં અને ભાગવતમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે એમ કહેલ છે કે આત્માનો અનુભવ સેવા માટે પહેલાં હૃદયમાં સૂર્યની ભાવના કરવી, પછી ચંદ્રની ભાવના કરવી, પછી કોઈ ઉપાસક અગ્નિની ભાવના કરે ■ અને તેમાં શર્ખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મયુક્ત ચતુર્ભુજ મૂર્તિની ભાવના કરે છે. છતાં એ બધાં દરયને જેવાવાળો સાક્ષી એ બધાથી અલગ રહે છે. તે કોણ છે? તેની તપાસ કરવા જતાં ઘટાકાશ જેમ મહાકાશરૂપ થાય છે, તેમ સાક્ષી બ્રહ્મરૂપ થવા લાગશે. ઉપાસક પોતાના ઉપાસ્ય તરફ કેવી દષ્ટિ રાખે ■ તે ઉપર બધો આધાર છે. ગુજરાતના પ્રખ્યાત બ્રહ્મકવિ દયારામભાઈ

એક જોખીના મુખમાં એવું વાક્ય મૂકે છે કે, ‘હું શું જાણું કે
વહાલે મુખમાં શું દીર્ઘ?’ એટલા નાના વાક્યમાં ઘણો અર્થ
સમાયેલો છે. જેમ પ્રેમની ભાષા આવી અટપટી છે તેમ યોગની
ભાષા અને જ્ઞાનની ભાષા પણ અટપટી છે. સત્સંગ કરીને તે
સમજવા જેવી જુદી તૈયાર કરવી પડે.

કેટલાકને હૃદયમાં આત્માનું તેજ અનુભવમાં આવે છે
તે વાત સાચી છે. કેટલાકને તે તેજની સાથે આનંદ આવે છે.
કેટલાકને તે તેજની સાથે સિદ્ધિઓ મળે છે. કેટલાકને માત્ર
આનંદનો અનુભવ મળે છે અને તેજનો અનુભવ મળતો નથી.
જેમને તેજનો અનુભવ મળે છે તેમાં પણ ઘણા પ્રકાર છે. કોઈને
તે શરીરના નીચેના ભાગથી શરૂ થાય છે, કોઈને મસ્તકમાંથી
શરૂ થાય છે, કોઈને શરીરની વચમાં શરૂ થયેલું જણાય છે,
કોઈ તેજ પીળા રંગનું હોય છે, કોઈ લાલ રંગનું, કોઈ બલ્યુ
રંગનું અને કોઈ સફેદ રંગનું હોય છે. પીળો રંગ તમોગુણનું
ચિહ્ન છે, લાલરંગ રજોગુણનું ચિહ્ન છે, બલ્યુરંગ સત્વગુણનું
ચિહ્ન છે અને સફેદ રંગ ગુણાતીત થવાની શરૂઆત બતાવે છે.
વળી જો તે અનુભવ વખતે જીવની અંદર કાંઈ ઇચ્છા રહી ગઈ
હોય તો તે તેજની મદદથી તે ઇચ્છા પૂરી થવા લાગશે અને
નવી જાતની સિદ્ધિઓ આવવા લાગશે. તે વખતે બૂલમાં પડ-
વાનો સંભવ છે. રાજકોટમાં એક છુહારને મનની ઉપરના
પ્રદેશમાં એક તેજનો જોળો જોવામાં આવતો હતો. તેની મદદથી
ત્યાં બેઠાં મુંબઈમાં શું, અને છે તે કહી શકતો હતો. પ્રાણને
હૂંટીથી શરૂ કરી ઉપર લઈ જઈ તે સમાધિ કરી શકતો હતો.
પણ પ્રાણને નીચે ઉતારવાની ક્રિયા તેને આવડતી ન હોતી, તેથી
વિષયભોગની તેને જરૂર પડતી હતી. તેનામાં વિષયવાસના
બહુ હોવાથી તે તેજની મદદથી બીજી સ્ત્રીઓને અને બીજા
પુરુષોને પણ વશ કરી લેતો હતો. ઉપર તે ગોંડો ઘડ મરી
ગયો. તેથી તેજનો માર્ગ પણ તદ્દન વિગ્ર વગરનો નથી. તેમાં
જો જીવની પ્રકૃતિમાં રહેલ કાંઈ પણ વાસના લગી જાય

તે તેજ તે વાસનાનું રૂપ એકદમ ધારણ કરી શકે છે અને તે ખાખતની તે જીવને ખબર પડતી નથી. રેડિયોને ગરમ કર્યા પછી તેમાં તેજ દેખાય છે. પછી તેમાં વેવ-લેન્ગ્થ મૂકી જે સાંલણનું હોય તે સાંલણી શકાય છે. તે અવાજ શરૂઆતના તેજના ઘર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે તેજનો વિકાર છે. તેવી જ રીતે હૃદયની અંદરના તેજ પાસે જે બતની પ્રકૃતિ હોય તેનું તે તેજનું રૂપાંતર થઈ જાય છે. તેમાંથી ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; પણ તે સિદ્ધિઓની પાછળ જનાર જીવ આત્મમાક્ષાત્કારનો માર્ગ ભૂલી જાય છે અને નિષ્ઠા થતી નથી. કેટલાક તે તેજને સૂર્યની સાથે એક કરીને સૂર્યની મદદથી આ પૃથ્વી ઉપર દૂર દેશમાં ખનતા ખનાવ ભેઈ શકે છે અને કોઈ દૂર દેશમાં રહેલ માણસને કોઈ અસર કરવી હોય તો કરી શકે છે અને વધારે શક્તિ હોય તો લડાઈમાં કોઈ દેશને જીત પણ અપાવી શકે પણ એ બધા સંસારના પ્રપંચ છે. તેને આત્મજ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી. તેથી શરૂઆતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહર્ષિએ હૃદયનો જે ખુલાસો યોગવાસિષ્ઠમાંથી આપ્યો તે જ સ્વીકારવા જેવો છે.

૯ : પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિ

એક દિવસે મહર્ષિ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર થયા હતા:—

પ્રશ્ન—જ્યારે કોઈ માણસ પ્રમ્ન પૂછે છે ત્યારે તે અંતઃકરણમાં આવીને જીવ ખનીને પ્રમ્ન પૂછે છે. તેવા જીવને વેદાન્તમાં પ્રમાતા કહે છે. તે વખતે તેનું પ્રમાણ એ તેનું મન અને તેની પાંચ ઇન્દ્રિયો છે અને તે વખતે તેનું પ્રમેય એ તેનું જન્મ છે. એ ત્રણે સાથે રહે છે.

ઉત્તર—ખરાખર.

પ્રશ્ન—જ્યારે તે પોતાની શોધ કરે છે અથવા આપના કહેવા પ્રમાણે ‘હું’ નું મૂળ શોધે છે ત્યારે તે ‘હું’ ના મૂળમાં પહેંચે

છે, અને તે સાક્ષી બ્રહ્મરૂપ છે એમ અનુભવમાં આવે છે.

ઉત્તર—તે ખરાખર છે. તે દશાનુ' વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે કે:—

નિમેષાર્થે ન તિષ્ઠન્તિ વૃત્તિઃ વ્રહ્મમયીં વિના । એટલે બ્રહ્માકાર વૃત્તિ વગર એક નિમેષ પણ રહી શકાતું નથી.

મત્ત કરનાર—યથા તિષ્ઠન્તિ વ્રહ્માદ્યાઃ સન્યાદ્યાઃ શુકાદયઃ । જેવી વૃત્તિ બ્રહ્મા વગેરે અને શુકસનકાદિક રાખતા હતા તેવી.

ઉત્તર—સત્ય છે.

મત્ત—વૃત્તિ આવરણુભંગ કરે છે

ઉત્તર—આવરણુ જેવી કાંઈ સાચી વસ્તુ નથી અને સ્વરૂપ સ્વતઃમિદ્ધ છે તેથી સદા પ્રકાશે છે. સ્વરૂપની તરફથી બેતાં આવરણુભંગની જરૂર નથી. આવરણુભંગ થયું એમ બહારના માણસોને લાગે છે. વાસ્તવમાં આવરણુ હંતુ જ નહિ.

મત્ત—જે શુકદેવજીની વૃત્તિ સદા બ્રહ્માકાર રહેતી હતી તો તે સાત દિવસ સુધી શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા પરીક્ષિત રાજાને શી રીતે સંભળાવી શક્યા ?

ઉત્તર—તેમની દૃષ્ટિમાં બીજું કંઈ નહોતું. ભાગવત સંભળાવવાથી અથવા ન સંભળાવવાથી બીજું કંઈ બની જતું નથી. જે કંઈ બનતું તેમાં તેમની અભિન્ન દૃષ્ટિ હતી.

મત્ત—એવી અભિન્ન દૃષ્ટિ બધા માણસોને આપવા જઈએ તો તેઓ તેવી વૃત્તિનો દુરુપયોગ કરે અને અનાચારમાં પડે તેવો સંભવ છે.

ઉત્તર—અનાચાર અને રાગદ્વેષ એ ભેદબુદ્ધિનાં પરિણામ છે, અભેદબુદ્ધિ ખરાખર થશે તો અનાચારનો વિચાર આવશે નહિ.

મત્ત—રજ્જુમાં જેમ સર્પનું જ્ઞાન ખોટું છે તેમ બ્રહ્મમાં જગતનું જ્ઞાન ખોટું છે.

ઉત્તર—ખરાખર છે. જે વસ્તુ સાચી નથી તેનું જ્ઞાન રાખવાની જરૂર નથી.

પ્રશ્ન—રબજીમા કોઈને સર્પ દેખાય છે, કોઈને દડા, કોઈને માળા, કોઈને પાણીની ધારા દેખાય છે, ને વખતે જે રબજી જીએ છે તેનું જ્ઞાન જ માયુ છે બીજા જોનારાનું જ્ઞાન માયુ નથી

ઉત્તર—બીજા જોનારાની દૃષ્ટિનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી, બીજા પણ આપણી કલ્પનામા છે એક જોનારાને કીક કરે એટલે ખરું કીક થઈ જશે

પ્રશ્ન—કેવી ગીતે ?

ઉત્તર—સ્વપ્નામા પણ દેખાય છે, ને બધા એક જોનારાની કલ્પનામા છે તમે સ્વપ્નામાથી જાગે પછી સ્વપ્ન અને તેમા રહેલા બીજા પોતાનું પ્રારબ્ધ પૂરું કરી લેશે

પ્રશ્ન—એ વખતે તો બીજા કોઈ રહેશે નહિ

ઉત્તર—તેનું જ જગતમા પણ છે અપરોક્ષાનુભૂતિમા શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે કે —

દ્રष्टुं दर्शनं दृष्टवाना विरामो यत्र वा भवेत् ।

दृष्टि स्तत्रैव कर्तव्या न नास्तावલોकिनी ॥

જ્યાં દ્રષ્ટા, દર્શન અને દ્રશ્ય (એ ત્રિપુટી)નો અભાવ થઈ જાય તે દશામા દૃષ્ટિ સ્થિર રાખવી, નાકની ઢાંડી ઉપર દૃષ્ટિ રાખવી નહિ

એટલામા બીજા કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે એવી દૃષ્ટિ રાખીએ તો વ્યવહાર શી ગીને થાય ?

ઉત્તર—જ્ઞાની પુરુષો વ્યવહારમા પણ અધિજ્ઞાનની દૃષ્ટિ રાખે છે, કારણ કે અધિજ્ઞાન ત્રિવાયુ બીજા કોઈ સાચું બની જતું નથી ઘડામા માટીની બુદ્ધિ રાખવી એ જ યોગ્ય ॥

પ્રશ્ન—માટીમા પાણી ભરી શકાય નથી ઘડામા તો પાણી ભરી શકાય ॥

ઉત્તર—ઘડો ફાડીને માટી જોવાનું હું કહેતો નથી ઘડો હોય ત્યારે પણ તે માટીરૂપે જોઈ શકાય છે, તેમ જગતને બ્રહ્મરૂપે જોઈ શકાય ॥ ઘડામા માટીની દૃષ્ટિ કરવી તેની માફક જગતમા બ્રહ્મદૃષ્ટિ કરવી તેને બ્રહ્માકારવૃત્તિ કહે છે

પ્રશ્ન—નામ અને રૂપ સાચાં છે કે નહિ ?

ઉત્તર—અધિષ્ઠાનથી જુદાં તે મળશે નહિ. નામરૂપ લેવા જશે ત્યારે પણ તેનું અધિષ્ઠાન મળે છે. માટે જે ત્રણે કાળે સાચું છે તેનું જ્ઞાન રાખો.

પ્રશ્ન—લાકડામાંથી ખારી નીકળી એમ બોલાય છે છતાં તે લાકડાથી જુદી થઈ ગઈ નથી. લાકડા ઉપર થયેલ ક્રિયાની દૃષ્ટિ છોડી દઈએ તો તે લાકડું જ છે.

ઉત્તર—ખરાબ છે

પ્રશ્ન—પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈને હાલ મહિતથી સિદ્ધ કરી આપેલ છે કે દેશ, કાળ, વસ્તુ, નામ રૂપ, વજન, ગતિ વગેરે બધું દ્રશ્યની દૃષ્ટિ ઉપર સાપેક્ષ છે. એ કોઈ સાચી વસ્તુ નથી. તે બાબતમાં એક નાનું અંગ્રેજી પુસ્તક ‘માયા’ નામનું આપને મોકલેલ છે.

ઉત્તર—એ વાત સાચી છે. પુસ્તક મળ્યું છે. મને તે ગમી ગયું તેથી આજુ વાંચ્યું છે. એક બેનારને ઠીક કરવાથી બધું ઠીક થઈ જાય છે. ને પુસ્તકમાં ઘણા દ્રશ્યની વાત આવે છે પણ ખરી રીતે દ્રશ્ય એક છે. બીજા દ્રશ્ય પણ એક દ્રશ્યની કલ્પનામાં છે.

પ્રશ્ન કરનારે જવાબ આપ્યો કે તેમાં અનેક દ્રશ્ય બૂલ કાઢવા માટે કહેવાયા છે.

એક દિવસે રાત્રે કેટલાક જિજ્ઞાસુઓ ભેગા થયા હતા અને મહર્ષિ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન-ઉત્તર થયા હતા:—

પ્રશ્ન—વ્યવહારની સાથે બ્રહ્માકારવૃત્તિ શી રીતે રહી શકે ?

ઉત્તર—હારમોનિયમ વાગે છે ત્યારે તેમાં એક સૂર કાયમ વાગ્યા કરે છે, તેને શ્રુતિ કહે છે. તેની સાથે બીજા સૂર પણ નીકળે છે. પહેલો સૂર કે જે કાયમ રહે છે તેના ઉપર ઠાન રાખી શકાય તો બીજા સૂર સાંભળતી વખતે પણ તે બૂલી શકાશે નહિ. ખરી રીતે પહેલો સૂર બીજા બધાને જોર આપે છે. સિદ્ધાંતમાં એમ સમજવાનું છે કે પહેલો સૂર અધિષ્ઠાન છે, બીજા સૂર એ વ્યવહાર છે. વ્યવહારની વાતો સાથે પહેલો

અધિધાનનો સૂર ચાલુ હોય છે. તેની સત્તાથી જ વાણી બોલી શકે છે પણ સામાન્ય માણુગ પહેલા સૂર તરફ એટલે અધિધાન તરફ ધ્યાન આપતા નથી અને પાછળના સૂર સાંભળે છે જ્ઞાની પુરુષ પહેલા સૂર તરફ લક્ષ રાખે છે.

શુકદેવજી એવું લક્ષ રાખીને બ્રહ્માકાવૃત્તિ રાખી શકતા હતા પહેલા સૂરમાં ખુબુ ધ્યાન લાગશે ત્યારે બીજા સૂરની અસર લાગશે નહિ.

પ્રશ્ન—હિંચે છે કેણુ ?

ઉત્તર—પ્રમાતા હિંચે છે. અધિધાન જગતુ નથી અને હિંચતુ નથી હિંચમાં પ્રમાતા. પ્રમાણુ અને પ્રમેયનો લય થવાથી આત્માની નિષ્પ્રપંચ દશા રહે છે.

પ્રશ્ન—જો આત્મા તે વખતે નિષ્પ્રપંચ છે તો તે વખતે પોતાને કેમ જાણુનો નથી ?

ઉત્તર—આત્માને જાણુવાપણુ કે ન જાણુવાપણુ નથી, જેને અજ્ઞાન હોય તેણે જ્ઞાન માટે મહેનત કરવી પડે છે, એવી દશા જાણુતમાં બને છે. અનાત્માને અથવા ચિદાભાસને અજ્ઞાન થાય છે તેથી તેને જ્ઞાન માટે પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. જાણુવું અને ન જાણુવું એ અનાત્મામાં બને છે, આત્માને જ્ઞાન મેળવવાનું નથી, તે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્યારે પ્રમાતા અથવા ચિદાભાસ જણાય ત્યારે અજ્ઞાન જેવું દેખાય. જેને અજ્ઞાન જ્ઞાને છે તે જ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે ચિદાભાસને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ચિદાભાસનો ખાધ થાય છે કારણુ કે ચિદાભાસ અજ્ઞાનની સાથે જ રહે છે. સુષુપ્તિમાં ચિદાભાસ નથી તેથી અજ્ઞાન નથી અને અજ્ઞાન નથી તેથી જ્ઞાન મેળવવાનું નથી. આત્માને જાણુવો એટલે આત્મારૂપ થવું. એ પણ હાલની વાતચીતની દૃષ્ટિને વિચાર છે. વાસ્તવમાં માત્ર આત્મા જ છે, તેથી થવાનું કે જાણુવાનું કંઈ નથી.

પ્રશ્ન—જાણુતના સંસ્કારથી સ્વપ્ન આવે છે, એ વાત સાચી છે ?

ઉત્તર—એ વાત સાચી નથી સ્વપ્નામા ઘણી નવી નવી વસ્તુઓ અને જાગૃતમા ન જોયેલા જીવો પણ દેખાય છે સ્વપ્નામા પણ ખીજી સ્વપ્ન આવે છે ખીજા સ્વપ્નામાથી જાગ્યા પછી જાગ્યા જેવું લાગે છે પણ તે પહેલા સ્વપ્નાનું જાગૃત હોય છે તેમ રાજ્ય માણસ જાગે છે, તે પણ માણસ જાગૃત નથી

પ્રશ્ન—જગત માણસ હોય તેમ કેમ દેખાય છે ?

ઉત્તર—સિનેમાના પડદામા ઘણું દેખાય છે છતાં સાચું નથી ત્યાં પડદા સિવાય ખીજી કંઈ નથી તેમ જાગૃતમા પણ અધિષ્ઠાન ત્રિવાય કાઠ નથી જાગૃત—પ્રમેય એ જાગૃત—પ્રમાતાનું પ્રમેય છે અને નિદ્રામા જતા રહે છે

પ્રશ્ન—જાગૃતમા સ્થિરતા કેમ દેખાય છે ?

ઉત્તર—મૂલથી તેવું દેખાય છે કોઈ કહે કે હું નદીમા બે વાર નાહી આ મો પણ પહેલી વાર નાહ્યો ત્યારે જે નદી હતી તે ખીજી વાર નાહ્યો ત્યારે રહેલ નથી રાજ્ય કોઈ ફળ જીએ નો કહે છે કે હું એને એ ફળ જોઉં છું પણ ખરી રીતે ફળમા ફેરફાર થતો જાય છે હીવાની જ્યોત જોઈને માણસ કહે છે કે હું તેને તે હીવો જોઉં છું પણ એ હીવો ક્ષણે ક્ષણે ફેરે છે, કારણ કે જ્યોત કરતી જાય છે અને તેણે ઓછું થતું જાય છે જગત પણ એવું જ છે જ્ઞાતિથી સ્થિર દેખાય છે

પ્રશ્ન—એવી જ્ઞાતિ થઈ કેને ?

ઉત્તર—પ્રમાતાને

પ્રશ્ન—પ્રમાતા આ યો કયાથી ?

ઉત્તર—જ્ઞાતિથી ખરી રીતે પ્રમાતા અને તેનું અજ્ઞાન એક સાથે રહે છે અને આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે બંને એકસાથે દૂર થાય છે.

પ્રશ્ન—પ્રમાતા અને તેનું અજ્ઞાન બંને કયાથી આ યા ?

ઉત્તર—એ પ્રશ્ન કેણુ પૂછે છે ?

પ્રશ્ન—હું ?

ઉત્તર—તે ‘હું’ ની શોધ કરો એટલે બધા પ્રશ્નોના ખ

થઈ જશે. સ્વપ્નામાં જેમ ખોટા પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જગતમાં પણ બને છે. સ્વપ્નામાં જેમ હુની શોધ કરતાં તેવું સ્વરૂપ સમજાય નો તેમાં બધું સમજઈ જાય ॥ અને બાકી બીજું જાણવાનું કંઈ રહેતું નથી, તેમ જગતમાં પણ હુની શોધ કરતાં તેમાં બધું સમજઈ જશે અને બાકી કંઈ જાણવાનું રહેશે નહિ. જિંદગીમાં જેમ પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય જતા રહે છે તેમ સાચા 'હુ'ના અનુભવ વખતે પણ તે જતા રહેશે. જે કંઈ બને છે એવું જગતમાં લાગે ॥ તે પ્રમાતાને માટે બને છે અને તે સાચો ન હોવાથી વાસ્તવમાં કંઈ બનતું નથી.

પ્રશ્ન—જિંદગીમાંથી જગ્યા પછી પહેલા દિવસનું જોયેલું જગત એવું એ કેમ દેખાય ॥ ?

ઉત્તર—પહેલા દિવસનું જોયેલું જગત પણ સાચું નહોતું તે જેમ ખોટા પ્રમાતાનું પ્રમેય હતું તેમ બીજા દિવસનું જગત પણ ખોટા પ્રમાતાનું પ્રમેય છે. વાસ્તવમાં કંઈ સાચું જગત નથી. આપણાથી જુદું લાગે નેને જગત કહીએ છીએ. તેવું અહં-કારથી લાગે છે. અહંકાર ગયો એટલે જુદું કંઈ લાગતું નથી અને જગત પણ રહેતું નથી. કાળ પણ પ્રમાતામાંથી આવે છે. પ્રમાતા સાચો નથી તેથી કાળ સાચો નથી. પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદથી ગણિતદ્વારા એ સિદ્ધ થયું છે.

પ્રશ્ન—ત્યારે વ્યવહાર કેમ થાય છે ?

ઉત્તર—હાલમાં વાઈસરોયે એક કલાકનો ગોટો આપણી ઘડિયાળમાં કરેલો છે. તે ટાઈમ ગોટો છે છતાં તેનાથી વ્યવહાર થાશે છે.

પ્રશ્ન—પંચદશીમાં એવું દર્શાવે આવે ॥ કે કોઈ નિશાળમાં ઘણા છોકરા ભણવા બેઠા હોય અને સંગીત ગાતા હોય ત્યારે તેમાં જે પોતાના છોકરાનો અવાજ સાંભળવો હોય તો બીજા છોકરાના અવાજ બંધ કરવા, બોઈએ; તેવી જ રીતે આત્માનો અવાજ સાંભળવો હોય તો બીજા વ્યવહારનાં કામ બંધ કરવાં બોઈએ.

ઉત્તર—નિશાળના દૃષ્ટાંતમા પોતાના છોકરાનો અવાજ ન હોય ત્યારે પણ ખીજના અવાજ સંભળાય છે, તેથી ભેદ છે પણ સિદ્ધાંતમાં આત્મા ન હોય તો ખીજ કાંઈ કામ થઈ શકતાં નથી. તેથી આગળ જે હારમોનિયમના સૂરનું દૃષ્ટાંત આપ્યું તેમાં જે સૂર ચાલુ હોય છે તે તરફ લક્ષ હોય તો ખીજ સૂર સાથે વાગતા હોય તો પણ પહેલો સૂર સાંભળવામાં હર-કત આવશે નહિ.

પ્રશ્ન—મૃગજળને મિથ્યા માન્યા છતાં પાણુ દેખાય છે તેમ આ જગત મિથ્યા માન્યા છતાં પાણુ દેખાયો કરે છે.

ઉત્તર—મૃગજળમાં જળનું જ્ઞાન સાચું નથી નેમ પ્રશ્નમાં જગતનું જ્ઞાન સાચું નથી. ખણું એક પ્રકાર છે. એ જ જ્ઞાન સાચું છે.

પ્રશ્ન—વેદાન્તની જૂની પદ્ધતિ એતાં એમ જણાય છે કે પહેલાં અજ્ઞાન આવે છે, પછી જીવભાવ આવે છે, પણ નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે વિચાર કરતાં એમાં પહેલાં પછી જેવું લાગતું નથી. જીવભાવ અને અજ્ઞાન અને જગત એકસાથે આવે છે અને જ્ઞાન થતાં એકસાથે એ ત્રિપુટી જતી રહે છે.

ઉત્તર—એ વાત સાચી છે. દૃષ્ટિ જ્ઞાનમયી છૂટ્યા પડ્યેત્ પ્રજ્ઞમયં જગત્ । જ્ઞાનમય દૃષ્ટિ કરીને જગત પ્રજ્ઞમય બેવું.

પ્રશ્ન—એવી દશા માત્ર સત્સંગથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે.

ઉત્તર—સત્સંગ એટલે માત્ર વાનો કરવી એવો અર્થ ન કરવો, પણ સતરૂપી આત્માનો અનુભવ લઈને નિષ્ઠા કરવી.

પ્રશ્ન—આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે તેનો અર્થ શો ?

ઉત્તર—સૂર્યે જેમ અંધારું બેયું નથી તેમ આત્માએ અજ્ઞાન બેયું નથી. આત્મા અવેશ છે છતાં અપુરોક્ષ અનુભવને યોગ્ય છે. તેને જ સ્વપ્રકાશત્વ કહે છે.

પ્રશ્ન—રજ્જુમાં સર્પ દેખાય ત્યારે તેવો સર્પ કાંઈ ખીજ જગ્યાએ સાચો બેયેલો હોય તો જ રજ્જુમાં સર્પની ખાતિ થાય, તેવી જ ગતે બે કાંઈએ સાચું જગત બેયું હોય તો પ્રજ્ઞમાં

જગતની ખાતિ થઈ શકે ?

ઉત્તર—તેને અન્યથા ખ્યાતિ કહે છે પણ તે સાચી નથી અન્યથા ખ્યાતિને ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે—

ન્યાયશાસ્ત્રના કર્તા ગૌતમ તથા વૈશેષિકના કર્તા કણ્વાદ આચાર્ય છે તેઓ એમ માને છે કે ગાફડા વગેરે ઠંડાણે ગાયો સર્પ છે દોરડીમાં સાપ જોનારો માણુમ ખરી રીતે એ સાચા ગર્પને જ જુએ છે પણ નેત્રમાં દોષ છે તેથી તે ગોતાની સન્મુખ દેખાતો હોય એમ જાણે છે જો કે ગાયો સાપ અને નેત્રની વચ્ચે બીજા વગેરે અતરાય છે તથાપિ દોષવાળા નેત્રને લીધે અતરાય છતાં પણ તે સર્પ તેને નજીક દોરડીને ઠંડાણે દેખાય છે ઠાંઈને પિત્તદોષ હોય નો તે રાગને કારણે ચાર ગણુ ખાય તથાપિ તેને ઈતિ થતી નથી જેમ પિત્તદોષથી જઠરાગ્નિમાં પાચન કરવાનું સામર્થ્ય વધે છે તેમજ નેત્રમાં પણ તિમિર વગેરે દોષને લીધે પરદેશમાં રહેલા માપને પ્રત્યક્ષ નજીકમાં જોવાનું સામર્થ્ય વધે છે

આ રીતે રાફડા વગેરે સ્થળમાં રહેલા સાપનું અન્યથા જ્ઞાન એટલે મોઢા આગળ રહેલ દોરડીની જગ્યાએ તેનું જ્ઞાન એટલે ખ્યાતિ અથવા કથનને અન્યથા ખ્યાતિ કહે છે પ્રાચીન ન્યાયમતમાં અન્ય દેશમાં રહેલી વસ્તુની અન્ય દેશમાં પ્રતીતિને જ ખ્યાતિ કહે છે. વેદાન્તમાં અર્થાધ્યાસ અને જ્ઞાનાધ્યાસને પ્રાતિ કહે છે જીજ્ઞે મર્ષ છે કે નહિ તે વાત આમાં જરૂરી નથી. જેમાં સર્પ દેખાય છે ત્યાં મર્ષ છે કે નહિ, તેની તપાસ કરવાનું વેદાન્તમાં કહેલું છે. ત્યાં નથી છતાં દેખાય છે, અને જ્ઞાનકાળે રહેનો નથી તેથી તેને અનિવચનીય ખ્યાતિ કહે છે.

અન્યથા ખ્યાતિમાં પણ એક નવો મત છે. જૂના નૈયાયિકના મત પ્રમાણે અન્યથા ખ્યાતિ માનીએ તો દોષવાળી આંખે દૂરનો સાપ દોરડીમાં દેખાવાની સાથે દૂરના ઝાડ, ઘર વગેરે મળુ દોરડી આગળ દેખાવા જોઈએ પણ તે તો દેખાતાં નથી માટે અન્ય દેશમાં રહેલી વસ્તુ અન્ય દેશમાં દેખાય તેનું નામ

અન્યથા ખ્યાતિ નહિ પણ-દોષવાળા નેત્રથી દોરડીનું, દોરડીરૂપે જ્ઞાન ન થતાં અન્યથા એટલે સર્પરૂપે જે જ્ઞાન અને કથન તેને અન્યથા ખ્યાતિ ઠેકેવી.

વેદાન્ત એ મતને એવો જવાબ આપે છે કે જોયને અનુસારે જ્ઞાન થાય છે. જોય જો રજજી છે તો જ્ઞાન રજજીનું થવું જોઈએ. માટે અન્યથા ખ્યાતિ ખોટી હોય છે.

વેદાન્તમાં અનિર્વચનીય ખ્યાતિ માન્ય છે. તે સિદ્ધાન્તની રીત આ પ્રમાણે છે-અંતઃકરણની વૃત્તિ નેત્ર વગેરે દ્વારા બહારની વસ્તુને પદાર્થના જેવો આકાર ધારણ કરે છે તેથી પદાર્થનું આવરણ દૂર થાય છે અને પદાર્થની પ્રતીતિ થાય છે. પ્રકાશની તેમાં સહાય હોય છે. દોરડીમાં સર્પ દેખાય છે ત્યાં આવરણનો ભંગ થતો નથી. અંતઃકરણની વૃત્તિ દોરડી સુધી જાય છે ખરી પણ મંદ પ્રકાશને ક્ષીણે વૃત્તિ દોરડીના સમાન આકારવાળી થતી નથી, અને દોરડીરૂપી ચેતનમાં રહેલી અવિધાને લઈને કોઈ ખીજે આકાર દેખાય છે. દોરડી લાંબી હોવાથી અને અંતઃકરણમાં સાપના સંસ્કાર હોવાને લઈને દોરડીમાં સાપ દેખાય છે. અવિધાનું કાર્ય સર્પ સત્ હોય તો દોરડીના જ્ઞાનથી બાધ પામે નહિ પણ દોરડીનું ખરું જ્ઞાન થયા પછી બાધ પામે છે માટે તે સત નથી. તેમ અસત પણ નથી. અસત હોય તો વાંઝણીના છાકરાની પેઠે અથવા સસલાના શિંગડાની પેઠે સર્પ પ્રતીત પણ થવો ન જોઈએ, પણ પ્રતીત થાય છે તેથી અસત પણ નથી.

આ રીતે દોરડીમાં સર્પનું જ્ઞાન સત-અસતથી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય છે. અધ્યાસનો વિષય સર્પ અને સર્પનું જ્ઞાન (અધ્યાસના વિષયનું જ્ઞાન) એ બન્ને અવિધાનું પરિણામ છે. અને એ બન્ને અનિર્વચનીય છે કારણ કે જ્ઞાનકાળે તે બન્નેનો બાધ થાય છે. જ્ઞાનકાળે અધ્યસ્તના અભાવથી અધ્યસ્તના જ્ઞાનની પણ નિવૃત્તિ થાય છે.

૧૦ : હું કેાણુ ?

મહર્ષિ લગભગ ઘણા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં દરેકને એમ જ કહે છે કે, હું કેાણુ છે ? તેની તપાસ કરો, જે પ્રશ્ન પૂછે છે તેની તપાસ કરો, જ્યાંથી પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય ॥ તેના મૂળમાં ઊંડા ઊતરો. એ બાબત વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે વિશ્વપુરાણનું એક દૃષ્ટાંત તે આપે છે એક મહાત્મા ઋષુએ પોતાના શિષ્ય નિદાઘને આત્મજ્ઞાન આપવા માટે ઘણી મહેનત કરી પણ તેને ખરાબર લાગુ નહિ. તેથી નીચે પ્રમાણે જ્યારે એક પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે શિષ્યની હુદ્દિ તે બાબતમાં વધારે ચોખ્ખી કરી આપી. કેટલોક વખત ગયા પછી ઋષુ નિદાઘને શોધવા ગયા હતા. નિદાઘના ગામમાં ખને બેગા થયા પણ શુરુ ઘણા વખત પછી આવેલ દોવાથી નિદાઘ તેમને ઓળખી શક્યો નહિ શિષ્યને એમ લાગ્યું કે આ કેાઈ ગાંડા જેવો માણસ મારું ગામ ભેવા આવેલ છે, ખને એક જગ્યાએ ઊભા હતા એટલામાં તે ગામના રાજાની સવારી પાસેથી નીકળી. ઋષુએ નિદાઘને પૂછ્યું કે “આ શું છે ?”. નિદાઘે કહ્યું: “આ રાજાની સવારી છે.

ઋષુ—તેમાં રાજા કેાણુ છે ?

નિદાઘ—આ જે હાથી ઉપર બેઠા ॥ તે રાજા છે.

ઋષુ—આમાં હાથી કેાણુ છે ? અને રાજા કેાણુ છે ?

નિદાઘ—તમને એટલી પણ સમજણ પડતી નથી, આ ઉપર બેઠા તે રાજા છે અને આ જે નીચે છે તે હાથી છે.

ઋષુ—એ વાત મને સમજાતી નથી. તું કેાઈ હુક્તિથી મને સમજાવ.

નિદાઘે જાણ્યું કે આ મૂર્ખ દલીલથી સમજી શકશે નહિ તેથી તેણે ઋષુને કહ્યું કે તું વાંકો વળ. મહાત્મા વાંકા વળ્યા કે નિદાઘ તેના વાંસા ઉપર બેસીને કહેવા લાગ્યો કે આ જે હુ તારા ઉપર બેઠા તે રાજા અને આ જે તું નીચે છે તે હાથી, હવે સમજાયું ?

જાણ—જે તું કહે છે કે, “ હું જે ઉપર છું તે રાજ અને તું જે નીચે છે તે હાથી ” તેમાં હું અને તુનો અર્થ મને સમજતો નથી. હું તો નીચે છું. તારી સાથમાં હું ઉપર આવે છે. નિદાધ વિચારમાં પડ્યો. હુંને ઉપર રાખવા ગયો પણ હું નીચે આવી ગયો. તેને ખબર પડી ગઈ કે આ મારા ગુરુ મારું અજ્ઞાન દૂર કરવા આવ્યા છે. ગુરુએ કહ્યું તને એટલા જ્ઞાનની જ જરૂર હતી. હું સિવાય તું થતું નથી. તુંની સિદ્ધિ સ્વતંત્ર રીતે થતી નથી તેથી હું જ સ્વતંત્ર છું અને ને બધામાં એક છે. જીવ જીવ, વચ્ચેનો ભેદ ખોટો છે. બધા પોતાને હું કહે છે તેથી પણ હું એક છે. હુંનું બહુવચન થતું નથી. હુંનું બહુવચન ‘અમે’ કરીએ તો તેમાં તું અને તે આવે છે તેથી હુંનું બહુવચન થતું નથી તેથી પણ હું એક છે. જ્યારે ખોટો હું અહંકારનું રૂપ લે છે ત્યારે તે બીજા હું ને તું કહે છે. પણ વાસ્તવમાં ભેદ નથી. જેમ ઉપરનીચેનો ભેદ ખોટો છે તેમ અંદરબહારનો ભેદ પણ ખોટો છે. ઉપર અને નીચે જેમ દેહના અભિમાનથી થાય છે તેમ હું અને બીજા એ સાવ પણ દેહના અભિમાનથી ઉત્પન્ન થાય છે.

એક વખત મહર્ષિ સાથે આ બાબત કેટલાકે પ્રશ્ન કર્યા હતા. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રશ્ન—કેટલાક કહે છે કે પોતાના મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો એ સ્વાર્થ છે તે કરતાં બીજાનું સર્વ કરવું એ નિઃસ્વાર્થ સેવા છે.

ઉત્તર—એ લોકો એમ માને છે કે જ્ઞાની પુરુષો સ્વાર્થી છે અને પોતે નિઃસ્વાર્થી છે પણ એ વાત સાચી નથી. જ્ઞાની પુરુષો પ્રભુસાથે રહે છે, તે સાવનાની અસર આખા જગત ઉપર પ્રસરે છે, રેડિયોનું ટ્રાન્સમીટર એક જગ્યાએ ખોલે છે, તેની અસર જેમ આખા જગત ઉપર થાય છે અને તેનો લાભ જેને-લેવો હોય તે લઈ શકે છે તેમ જ્ઞાની પુરુષોનો આત્મસાવ સર્વાત્ર ફેલાય છે અને જેને બેઠાએ તેને મળી શકે છે. એ પણ

ઓછી સેવા નથી

પ્રશ્ન—ગાઇઓર સ્ટેટમા ડોઈ વિદ્વાને ‘મૂવા વિધા નિરામ’ નામનું પુસ્તક લખેલું છે તે આપના જોવામા આવેલું છે ?

ઉત્તર—આત્મામાં અવિધા નથી તેથી નિરામ કરવાની જરૂર નથી

થોડી વાર પછી ડોઈ બહેને હાગ્મેનિયમ લઈને ભજન ગાવાન શરૂ કર્યું તેમા પહેલો સૂર શરૂ થયો કે તરત મહર્ષિ-એ કહ્યું કે, ‘એ યાદ રાખો.’ એ પહેલા સૂરને આધારે ખાકીન નીકળશે અને તેને આધારે રહેશે, તે જ પ્રમાણે અધિ-જ્ઞાનન અનમ ધાન રાખવું અહંકાર એ શરીર નથી તેમજ આત્મા નથી જોએ. કહે છે કે મને અજ્ઞાન નહે છે તે અહં-કારથી બધાયેલો છે આ મા કહેનો નથી કે મને અજ્ઞાન છે. ધર્મની ખાખતમા પણ કેટલીક વાર અહંકાર એવો ઘૂસી જાય છે કે માણસને પોતાની બુલની ખખર પડતી નથી મારો ધર્મ બધાએ સ્વીકારવો બેઠોએ એવું અભિમાન પણ ડોઈ જગ્યાએ ઉત્પન્ન થાય છે

ભક્તિમાર્ગવાળા શરણુભાવથી મૂળતત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યાં શરણુભાવ એટલે અહંકારનું શરણુ સમજવાનું છે અહં-કાર પરિચિત્તભાવ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને દૂર કરવો કેટલા-કેને મુશ્કેલ પડે છે તેથી તે માટે પ્રબળ પુરુષાર્થની જરૂર છે. શરણુભાવન સ્વરૂપ દશાતથી સમજવું હોય તો મુંડક ઉપનિ-ષદમા કહેલું છે કે, ‘જેમ નદીઓ સમુદ્રમા જઈને પોતાનું નામ અને રૂપ છોડી દે છે તેમ જ્ઞાની ભક્ત પોતાના અહંકાર-થી ઉત્પન્ન થયેલ નામ અને રૂપને છોડી દઈને પરાત્પર પુરુષને પામે છે’ નદી સમુદ્રને મળતાં નદીની જેવી દશા થાય છે તેવી વ્યાપક દશા જ્યાં સુધી અનુભવમા ન આવે ત્યાં સુધી શરણુ ભાવ ખરાખર થયો છે એમ કહી શકાય નહિ

મહર્ષિ કહે છે કે અહંકાર એ એક આપણને છિતરનાર

વ્યક્તિ છે. તેના મૂળની તપાસ નહિ કરે. ત્યાં સુધી તે જશે નહિ. હુંની બરાબર તપાસ કરશે તો આત્માનું અનુસંધાન થઈ શકશે અને અહંકાર નિર્મૂળ થશે. આગળ કહ્યું તેમ અહંકાર એ શરીર નથી તેમજ આત્મા નથી, એ બેના અધ્યાસથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે.

મહર્ષિ કહે છે કે સ્વપ્નામાં કોઈ વાંઠો માણસ પરણે ત્યાં વરરાજ સાચો છે અને તેની વહુ ખોટી છે. જ્યારે તે જાગે છે ત્યારે તે પહેલાંના જેવો જ વાંઠો, રહે છે. તેવી જ ગતિ સાચો આત્મા હમેશાં એવાને 'એવો જ' રહે છે. તેને માયાના મંબંધ થતો નથી. તે માયાને અથવા અનાત્માને સાચે સાચો પરણતો નથી. કારણ કે તે પૂર્ણ છે અને પ્રકૃતિ એ કોઈ સાચી વસ્તુ નથી. અહંકાર એ વાંઠા માણસના સ્વપ્નાની દશા જેવો છે. અહંકાર આત્મા પછી મન અને ઈન્દ્રિયો જાગે છે. અહંકાર જાય તો એ બધા જતા રહે છે. બધી પ્રકૃતિનું મૂળ અહંકાર છે. અહં સાચો છે પણ અહંકાર ખોટો છે.

શ્રીશંકરાચાર્ય સૂત્રસામ્યમાં લખે છે કે (૨-૩-૨૦) જ્યાં-સુધી ઉપાધિનો સંબંધ લાગે છે. ત્યાંસુધી જીવભાવ અને સંસારી ભાવ રહે છે. પરમાર્થદષ્ટિએ જોતાં જીવ એ કલ્પિત ઉપાધિના સ્વરૂપથી જુદો કોઈ વસ્તુ નથી. જે નિત્યમુક્ત ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે તેનાથી જુદો કોઈ સાચો પદાર્થ છે નહિ. શ્રુતિમાં કહેલું છે કે તેનાથી બીજો કોઈ પ્રથા નથી, શ્રોતા નથી, મન્તા નથી, વિજ્ઞાતા નથી. તેથી જ, 'તે તું' છે. 'હું બ્રહ્મ છું' વગેરે મહાવાક્યો અદ્વૈતનો બોધ કરે છે.

સગવાન બુદ્ધ પણ કહે છે કે જેને મોક્ષ જોઈએ છે તે અહંકાર છે. તે સાચો નથી. જે સાચો છે તે અહમ્ છે. તે સદા મુક્ત છે.

એમ માને કે શ્રીરમણાશ્રમમાંથી ૪ માણસો નીકળ્યા અને નીચે પ્રમાણે વાતચીત કરવા લાગ્યા. કોઈ કહે કે હું રમણાશ્રમમાં ૨૫ દિવસ રહ્યો, બીજો કહે છે કે હું ૧૨ ર. ૬

દિવસ રહ્યો, ત્રીજો કહે છે કે હું ૪ મહિના રહ્યો અને ચોથો કહે છે કે હું ૪ વર્ષ સુધી રહ્યો. એ બધાં શરીર એકનાં હોય (અને ખરી વાત એમ જ છે) તો કેટલો વખત કાણ રહ્યો તે શી રીતે કહી શકાયે ? કાળ, દિવસ, વખત પણ અહંકારને લાગુ પડે છે, આત્માને લાગુ પડતા નથી.

એવા જ્ઞાનની આદૃત્તિ કરીને દબ કરી લેતું બેઇએ. જ્ઞાનીની એવી ઉપાસનાને જ નિષ્ઠા કહે છે. નિષ્ઠા થશે ત્યારે ખબર પડશે કે સર્વમાં એક દ્રશ્ય છે.

તેથી જ્યારે કોઈ કહે કે મેં અમુક કામ કર્યું, અમુક ન કર્યું ત્યારે તે ભાવમાં અહંકાર આવી જાય છે. પછી તે દુર કરવો મુશ્કેલ પડે છે. મહર્ષિના મુખમાંથી ‘મેં અમુક કર્યું’ એવા શબ્દો નીકળતા સાલજવામાં આવ્યા નથી. ખરું જ્ઞાન મળ્યું હોય અને તેમાં નિષ્ઠા થઈ હોય તો જ એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

રજતુ-સર્પના દષ્ટાંતમાં રજતુ દેખાય છે ત્યારે સર્પ દેખાતો નથી, સર્પ દેખાય છે ત્યારે રજતુ દેખાતો નથી. બન્ને એક બીજાનાં વિરોધી છે. તેથી બ્રહ્મદશામાં જગત રહેશે નહિ, જગત દેખાશે ત્યારે બ્રહ્મનો અનુભવ રહેશે નહિ. બન્ને વચ્ચે સંબંધ બની શકતો નથી. સત અને અસત વચ્ચે સાચો સંબંધ બની શકતો નથી.

એક દિવસે એક ચિતાનું બચ્ચું મહર્ષિનો કોઈ સ્વેદ મહર્ષિ પાસે લઈ આવ્યો. તેને તેમના કોથ ઉપર બેસાડ્યું પણ તે ચંચળ હોવાથી સ્થિર બેસતું નહોતું. મહર્ષિએ તેના ઉપર હાથ ફેરવ્યો અને તેની દૃષ્ટિ સાથે ચોતાની દૃષ્ટિ મેળવી એટલે ને સ્થિર થઈ તેની પાસે બેસી ગયું. તે પછી કોઈએ ને બન્નેનો ફાટો લીધો. તે પછી તે બચ્ચાંને ત્યાંથી ઊઠતું ગમતું નહોતું. તે બનાવનામાં આત્મભાવનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ જણાતો હતો. સ્વામી રામ-તીર્થ પણ વાઘ સાથે એવી રીતે રમતા હતા. ખરી રીતે જીવ ઘણા નથી, વેદાન્તમાં એક જીવવાદ માનેલો છે. એ ભાવનાથી

રહેવાથી તેની ખાતરી થાય છે. આ ખોળત અનુભવની હોવાથી ઘણાને તેની ખબર પડતી નથી. સામાન્ય માણસ ખૂબ મહેનત કરે તો અનાત્મા શું છે ? તે જાણી શકે, પણ આત્મા શું છે તે જાણી શકતા નથી. છેલ્લી દશા કેવી હોય તે કોઈ મહાત્મા સ્પષ્ટ રીતે સમજવી શકતા નથી, કારણ કે તે સમજવી શકાય તેવી નથી. મૌન એ આત્માની ભાષા છે. મહાત્માઓ સામાન્ય માણસોની સમજણમાં રહેલી ભૂલો ખતાવી શકે અને એટલું માણસ સમજી શકે તો પણ આગળ વધવાનો રસ્તો ખુલ્લો થાય છે. એક મહાત્મા કહે છે કે:—

ભીખા વાત અગમકી, કથન સુનનકી નાંહી;

જે કહે સો જાને નહિ અને જાને સો કહે નહિ.

અહંકાર વગરની આત્માની દશામાં ચડવા માટે સામાન્ય માણસને ખીક લાગે છે અને અહંકારવાળી જે ખોટી દશા તેમાં માણસ નિર્ભયપણે વળે છે. પૈસો, કુટુંબ, કીર્તિ, સારું શરીર વગેરે મળ્યાં એટલે પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે, પણ જ્યાં સુધી માથે મરણની ખીક સાથે રહેલ છે ત્યાં સુધી ભાગ્યશાળી શાની ?

સાચી જાગૃતિ એ અહંકાર વગરની દશા છે. તેથી તે દશામાં ત્વંકાર પણ રહેતો નથી. જે મહાત્માઓમાં એવી દશા હોય છે ત્યાં શાંત બેઠવાથી ખીજમાં પણ એવી દશા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. શ્રીરમણાચર્યમાં કેટલાકને સારી દશાનો અનુભવ સહજ મળવા લાગે છે. એ દશા ખરાબર સમજવી શકાતી નથી. આપણી વાણી દ્વૈતની બનેલી છે. તે એક પ્રકારના દેશ અને કાળમાં બંધાયેલી રહે છે. નવી દશા સમજવા માટે ઘણી શુદ્ધિની જરૂર રહે છે.

ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે:—

યા નિશા મર્ધ મૃતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ મૃતાનિ સા નિશા પદ્યતો મુને ॥

ગીતા. ૨-૬૯

જે આત્મભાવમાં સંયમી બને છે તે સામાન્ય માણસને રાત્રી જેવી લાગે છે. જે સામાન્ય દશામાં માણસ બને છે તે મુનિઓને રાત્રી જેવી લાગે છે.

આવી દશા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેને ટકાવવા માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. ને વખતે મત્સંગ માટે અથવા બીજા કોઈ કામ માટે અથવા બીજા કોઈ વિચાર માટે વૃત્તિને બહાર જવા દેવી જોઈએ નહિ. આવી દશાની કિંમત ઘણી છે. તે ઘોડી વાર ટકી બચે તો પણ કરોડો જન્મના દોષ બળી બચે છે અને ન ટકે તો શંકા ઉપર શંકા થયા કરશે. યશોદાજી શ્રીકૃષ્ણને ધવરાવવા બિઠાં એટલામાં ચૂસે દૂધ હિભરાયું. તેથી તે શ્રીકૃષ્ણને મૂકી દૂધની સંભાળ લેવા ગયાં. પાછળથી શ્રીકૃષ્ણને એવી રીતે ચડી કે તેણે છાશની ગોળી વગેરે ફોડી નાખ્યાં. તેનો સાર એવો છે કે દૂધની કિંમત કરતાં તેમણે શ્રીકૃષ્ણની કિંમત ઓછી આંકી તેથી વધારે નુકસાન થયું. આવી થંચળ દશામાં નિષ્ઠા થતી નથી. નિષ્ઠા માટે આત્માનું અનુસંધાન ટકવા દેવું જોઈએ.

શ્રીરમણાશ્રમમાં એવું વાતાવરણ રહે છે કે કોઈને આખો દિવસ ધ્યાનમાં ગાળવો હોય તો ગાળી શકાય તેવું છે.

કેટલાકને ધ્યાનમાં પણ ઘણા આડાઅવળા વિચાર આવે છે મહર્ષિ કહે છે કે એ વિચારો શરૂઆતમાં આવે તે સારું છે. તેનાથી પોતાની ભૂલોની ખબર પડે છે. તે વિચારોનો નાશ થવો જોઈએ તેટલા માટે તે આગળ આવે છે. જેટલા ખોટા વિચારોનો નાશ કરી શકાય તેટલું મનમાં બળ વધે છે અને બીજા અને ઈચ્છા ઓછાં થતાં બચે છે. બીજા અને ઈચ્છા અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અહંકાર દૂર કરતાં આવડે તો આગળ પ્રગતિ બહુ સરળતાથી થઈ શકે છે.

કોઈ પણ રીતે અહંકાર દૂર કરવાનો છે. લોકસેવાથી પણ અહંકાર દૂર થતો નથી પણ કોઈ વાર વધી બચે છે. ધ્યાન કરીને અહંકારનું ખરું મૂળ શોધ્યા વગર અહંકાર જશે નહિ

એવો મહર્ષિનો મત છે.

માઈ માણસ કહે છે કે હું ગવર્નરને ઓળખું છું, વાઈસ-રોયને ઓળખું છું, અમુક શેઠને ઓળખું છું, પણ જ્યાંસુધી તે પોતાને ઓળખે નહિ ત્યાં સુધી ખીજું નકામું છે. સ્વપ્નામાં બે પોતાને ઓળખે તો ખધું ઓળખાઈ જાય છે, તેમ જગતમાં પણ પોતાને જાણતાં ખીજું ખધું જણાઈ જાય છે.

એક વખત એક માણસ ખેડારગામથી શ્રીરમણાશ્રમમાં સત્સંગ માટે આવ્યો હતો. તેણે મહર્ષિને પૂછ્યું કે “કર્મ કેમ છોડવાં એ સૂઝતું નથી.” મહર્ષિએ કહ્યું: “તમે કર્મ કરો છો એમ શા માટે માનો છો ? દૃષ્ટાંત તરીકે એક ખનાવ લ્યો. તમે અહીં કેમ આવ્યા તેનો વિચાર કરો. તમે ગાડામાં બેસી તમારે ઘેરથી સ્ટેશને ગયા, ત્યાં ટ્રેનમાં બેઠા, પછી ટ્રેન ચાલી, તે ટ્રેન અહીં પહોંચી, તમે આ સ્ટેશને ઉતર્યા, પછી ગાડામાં બેઠા અને હાલ અહીં બેઠા છો. હું તમને પૂછું છું ત્યારે તમે કહો છો કે ‘હું મારે ગામથી અહીં આવ્યો.’ એ વાત સાચી છે ? તમે તો જેવા હતા તેવા જ રહ્યા છો. ફક્ત વાહન અને ટ્રેન ચાલ્યા છે. જેમ એ વાહનોની ચલનની ક્રિયા તમે ભૂલથી તમારી માની છે તેમ ખીજી ક્રિયાઓ પણ તમે ભૂલથી તમારી માની બેઠા છો. તે ક્રિયાઓ તમારી નથી, ભગવાનની છે તે જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું કે આવી નિષ્ક્રિય દશા રાખીએ તો મન શૂન્ય થઈ જાય અને વ્યવહારનું કાંઈ કામ થઈ શકે નહિ. મહર્ષિએ કહ્યું ‘એવી નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરો અને પછી મને કહો કે કર્મ થઈ શકે છે કે નહિ.’ ખરી રીતે શરીર ત્યાંસુધી કાંઈક કર્મ તો થશે જ, માત્ર ‘હું કરું છું’ એ ભાવ છોડવાનો છે. કર્મ નડતાં નથી પણ ‘મેં કર્યું’ એ ભાવ નડે છે.”

એક જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું કે ‘આત્માની શોધરૂપ સાધના ઘરમાં રહીને થઈ શકે કે ઘર છોડવાથી થઈ શકે ? મહર્ષિએ પૂછ્યું: ‘તમે ઘરમાં છો કે ઘર તમારામાં છે ?’ તમે તમારી

જગ્યાએ રહો. તે જિજ્ઞાસુએ કહ્યું ‘ ત્યારે હું ઘરમાં રહી શકું છું. ’ મહર્ષિએ કહ્યું: ‘ તેનો અર્થ એવો નથી. મેં કહ્યું તેનો અર્થ એવો છે કે તમે તમારા સ્વરૂપમાં રહો. તમે ઘરમાં નથી પણ ઘર અને આખું જગત તમારામાં છે. જે ગૃહસ્થાશ્રમી એમ માને છે કે પોતે ગૃહસ્થાશ્રમી નથી તે ઘરમાં રહેવા છતાં સંન્યાસી છે. જે માણસ ટ્રેનમાં બિંધી બેસે છે, તેને માટે ટ્રેનનું ચાલવું, ટ્રેનનું બોલું રહેતું. અને એન્જિનનું બદલવું વગેરે બધું સરખું છે, તેવી જ રીતે જેની નિષ્ઠા આત્મામાં ખરાબર થયેલી છે તેમને માટે જગતમાં કંઈ બનતું નથી, કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી અને કંઈ નાશ પામતું નથી. જે કંઈ બને છે તે આપણે પ્રમાતા થઈએ ત્યારે બનતું હોય તેવું જણાય છે, તે પોતાનું સ્વરૂપ નથી તેથી જાનીને માટે કંઈ બનતું નથી. હાલ સાપેક્ષવાદની રીતે પણ એમ સિદ્ધ કરી શકાય છે કે બધા બનાવ સાપેક્ષ છે. એટલે દ્રષ્ટાના સંબંધવાળા છે. વાસ્તવમાં કંઈ બનતું નથી કારણ કે જે દ્રષ્ટા પોતાથી જુદા દશ્યને જુએ છે તે પોતે પણ ખોટો છે.

જે આંધું જ્ઞાન સમજી શકે નહિ તેમને માટે ભક્તિનો માર્ગ છે. ભક્તિમાર્ગમાં જીવ રહે છે પણ જીવની સત્તા રહેતી નથી. જ્ઞાનમાર્ગમાં જીવ લક્ષ્યાર્થમાં એકતા પામે છે. સામાન્ય અહંકારી જીવનું રૂપ એ મિથ્યા વસ્તુ છે. જે વિભક્ત છે તેણે ભક્ત થવું બેઠેલું. જે વિભક્ત નથી તેણે અવિભક્ત દશા સમજવાની છે. જ્ઞાની ભક્ત ભગવાનને પૂર્ણ પ્રેમ આપે છે. દૈત સાવનાવાળો ભક્ત થોડો પ્રેમ આપે છે. જ્યાં જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ જણાય છે ત્યાં ભેદવાળો પ્રેમ રહે છે. જ્યારે બન્ને એક જણાય છે ત્યારે પ્રેમ પણ અભેદવાળો, એકરૂપ રહે છે. તેથી જ ભગવાને ગીતામાં સ્વામી ભક્તને વખાણેલ છે મહર્ષિ કહે છે કે જો શરણુભાવ પૂર્ણ થયો હોય તો ભગવાને શું બનાવ્યું એ બાળત પૂછનાર ભક્ત કોણ બાકી રહેશે ? જો ટ્રેન આપણે બધો સામાન લઈ બેસે છે તો ટ્રેનમાં બેસીને પોતાને માથે

સામાનનો ભાર જે રાખે તે મૂર્ખ છે. ભગવાને જગતનો બધો ભાર પોતાને માટે રાખેલ છે, છતાં અજ્ઞાની માણસ પોતાને માથે કેટલોક ભાર રાખવા માગે છે.

એક જિજ્ઞાસુએ મહર્ષિને પૂછ્યું કે, “મને સંસારની ચિંતા બહુ નડે ॥ અને કોઈ જગ્યાએ સુખ મળતું નથી.”

મહર્ષિએ પૂછ્યું: “નિદ્રામાં તમને ચિંતાઓ નડે છે?”

જિજ્ઞાસુ—“ના.”

મહર્ષિએ કહ્યું: “નિદ્રામાં જે તમે હતા તે જ હમણાં છો કે નહિ?”

જિજ્ઞાસુ—“હા.”

મહર્ષિએ કહ્યું: “તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ચિંતા એ તમારું સ્વરૂપ નથી. જ્યો મનને સાચું માને છે તેઓ મનને વશ કરી શકશે નહિ. જે દશામાં મન સાચું લાગે છે તે દશામાં ચોર પોલીસ બનીને બધાને ઉતારે છે. તેથી મનનું સ્વરૂપ સમજીને તે દૂર કરતાં આવડવું બેઠ્યો. લોકો મને પૂછે છે કે ‘મનને વશ શી રીતે કરવું?’ તેનો જવાબ એ છે કે, ‘મને મન ખતાવો, મન એ વિચારોનું બંડલ છે. જે મન વિચારો ભેગા કરવાથી બનેલું છે તે તેને વશ કરવાના વિચારથી શી રીતે જશે?’ ‘તેથી મનના મૂળને પકડો, આત્માનું અન્વેષણ કરો. મનને અંદર લઈ જશો તો બધા દુઃખનો અંત આવશે. જે જગત જીવની કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ લાગે તો કલ્પનાનો ત્યાગ કરવો પડશે. જે જગત ભગવાને બનાવેલું છે એમ લાગે તો જગતની જવાબદારી અને તમારી જવાબદારી તને સોંપીને શરણ થઈ જાઓ.”

૧૧ : આર્યોની વિદ્યા અને પશ્ચિમના સંસ્કાર

જે પ્રજાની પાસે સત્તા હોય, પૈસા હોય પણ સાથે ધર્મ ન હોય તો સત્તા અને પૈસાનો સદુપયોગ કરતાં તેને આવડતું નથી સત્તા અને પૈસાની સાથે પોતાની જવાબદારીનું ભાન થવું જોઈએ. તે માટે ધાર્મિક શિક્ષણની જરૂર છે. એ બાબત ધ્યાનમાં રાખીને આર્યોના ઋષિમુનિઓએ ધર્મને પહેલા પુરુષાર્થ તરીકે માનેલા છે. ધર્મ પ્રમાણે અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય તો જ પ્રજા સંયમી અને નીતિવાળી રહી શકે. જ્યાં ધર્મની ભાવના સાથે ન હોય ત્યાં અર્થ અને કામ માણસને પશુ જેવા બનાવી દે છે. તેનો નમૂનો પશ્ચિમમાં થતી વાતકી લડાઈઓમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે.

ખરું રાજ્ય તે જ કહેવાય કે જ્યાં ચોર ન હોય, કોઈ અસત્ય બોલે નહિ, કોઈ ભૂખે મરે નહિ કોઈ દારુ પીને ન હોય, જ્યાં વ્યભિચાર થતો ન હોય, જ્યાં અવિદ્યાન ન હોય અને કેળવણી એવા પ્રકારની હોય કે દરેક માણસ પોતાની ફરજ ખરાબર સમજી તે પ્રમાણે વર્તતા હોય. આવાં રાજ્યો પ્રાચીન કાળમાં હતાં હવે આવું જીવન સ્વપ્નામાં પણ ઘણાને જણાતું નથી. હાલ ઘણે અંશે વેપારીઓ રાજ થઈ ગયા છે, અને રાજાઓ વેપારી થઈ ગયા છે.

લગભગ ચારસો વર્ષ મુઘી યુરોપની પ્રજાએ એશિયા, આફ્રિકા, ઍસ્ટ્રેલિયા, હિતર અને દક્ષિણ અમેરિકા એમ પાંચે ખંડમાં આક્રમણ કર્યું. યુરોપના કોઈ દેશનો આ આક્રમણમાં વધારે હાથ હશે અને કોઈ દેશનો ઓછો હશે પણ તેમાં મૂળ સિદ્ધાંત એક જ હતો કે જ્યાં આવે ત્યાં, જ્યારે બને ત્યારે અને જેટલું બને તેટલું બીજાઓનું બળાત્કારથી લઈ લેવું અને નેમ કરવામાં સત્યનો, ધર્મનો અને ન્યાયનો કોઈ પણ દિવસ જરા પણ વિચાર ન રાખતાં, ગમે તેટલું અમાનુષી વાતકીપણ થાય

તો પણ, ગમે તેટલી નિર્દોષોની હિંસા થાય તો પણ પોતાનો જ સ્વાર્થ સંભાળવો. આવી સ્વાર્થી પ્રજાના સંસ્કારની સાથે આર્યોના સંસ્કારની સેળમેળ થઈ અને તેનાથી આર્યોની વિધાનું ભેર નરમ પડવા લાગ્યું.

તો પણ આર્યોની વિધાનાં મૂળ ઋષિમુનિઓ એટલાં જાંડાં નાખી ગયા છે કે તે વિધાની અસર પશ્ચિમના દેશો ઉપર શરૂ થઈ છે. કાંઈક અંશે સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ, ધિયોસૌકિકલ સોસાયટી, કવિવર ટાગોર, મહાત્મા ગાંધીજી, શ્રીરમણ મહર્ષિ, શ્રીઅરવિંદ વગેરેના ધાર્મિક જીવનની અસર ત્યાં ફેલાઈ છે તે ઉપરાંત આપણા દેશનાં ઉત્તમ પુસ્તકોના તરજુમા અંગ્રેજી ભાષામાં અને બીજી ભાષામાં થઈને પશ્ચિમમાં પહોંચ્યા છે. તેની અસરથી યુરોપમાં, મેક્સ મુલર, એડવર્ડ કાર્પેન્ટર, હ્યુસન, શોપનહોર વગેરે સારા લેખકોને આધ્યાત્મિક પોષણ મળેલું છે. મેક્સ મુલર કહે છે કે:—“ તે તું છા ” એ માણસના જ્ઞાનમાં જિંયામાં જિંચો અવુલવ છે. તે અનુલવ જુઠા જુઠા ધર્મોમાં જુદી જુદી રીતે સમજાવવામાં આવેલ છે. પણ હિંદુઓના ઉપનિષદોમાં તે જ્ઞાન જેવા ભેરથી અને જેવી સ્પષ્ટતાથી આપવામાં આવેલું છે તેવું બીજા ધર્મોમાં જોવામાં આવતું નથી.

અમેરિકાના પ્રખ્યાત લેખક એમરઝન, ગીતાનો તરજુમો હમેશાં ખ્રિસ્તમાં રાખતા હતા અને ત્યાંના વિદ્વાનોને કહેતા કે એ આપણી પૃથ્વી ઉપર સારામાં સારું પુસ્તક છે. ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતો પણ ત્યાંના વિદ્વાનોની નજર આગળ પહોંચી ગયા છે. ત્યાંના બીજા લેખકો અને વિચારકો, થોરો, વીટમેન, હેનરી-ડેવીડ, એલકોટ વગેરે આર્યોની વિધાના અભ્યાસી બન્યા અને જીવાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવા લાગ્યા. તેઓને થયેલા થોડાક આધ્યાત્મિક અનુભવના જેવા અનુભવ તેમને ગીતા અને ઉપનિષદોમાં ઘણા પ્રમાણમાં જોવામાં આવ્યા. તેથી તેઓને આર્યોની વિદ્યા ઉપર મોહ થયો હતો.

અમેરિકન લેખક એમરગન કહેતા કે ‘હું બ્રાહ્મણ છું, હું વેદધર્મ સમજી શકું છું તેથી હું જાણી શકું છું કે માણસનાં કર્મ ફેરવી શકાય તેવાં છે.’ આવી ભાવનાથી ત્યાંના લોકો એમરસનને ‘બોસ્ટનનો બ્રાહ્મણ’ કહેતા હતા. એમરસને યોરોનું ધ્યાન હિંદુઓનાં શાસ્ત્રો તરફ વાળ્યું. યોરોને મનુસ્મૃતિ ખૂબ ગમતી હતી. રશિયન તત્ત્વવેત્તા ઉસ્પેન્સ્કીને પણ મનુસ્મૃતિ ખૂબ ગમે છે. સમાજની રચના ધર્મ પ્રમાણે કરવી હોય તો તે ખૂબ ઉપયોગી પુસ્તક છે યોરો એકાંતમાં રહીને નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુઓની તુલના કરી જોતો. તે યોગીની માફક રહેતો હતો. તેના જીવનની કાંઈક અસર મહાત્મા ગાંધીજીના શરૂઆતના જીવન ઉપર પણ થયેલી છે.

બુદ્ધના જીવનનું પુસ્તક કે જે એકવીન આર્નોલ્ડે લખેલું છે તેની લગભગ ૮૦ આવૃત્તિઓ થયેલી છે. આવી રીતે પુરોષ અને અમેરિકામાં આર્યોની વિદ્યા ફેલાવા લાગી. કેટલાક પુરાવા ઉપરથી એમ પણ સાબિત કરી શકાય છે કે જિસસ ક્રીસ્ટ નાની ઉંમરમાં અભ્યાસ માટે હિંદમાં આવ્યા હતા. મુસલમાન ધર્મમાં સૂફીઓનું સાહિત્ય જોતાં પણ તેમાં વેદાન્તની છાયા જણાઈ આવે છે. આર્યોની પ્રજાનું મવારથી રાત સુપ્રીતું કર્તવ્ય એવી રીતે યોજાયેલું હતું કે તેમાંથી દેહનું અભિમાન ઓછું થતું હતું, દરેક પોતાની જવાબદારી મમજતા અને પરમાત્મા સાથે સંબંધ રાખી શકતા હતા. પણ હાલમાં જે કેળવણી અહીં આપવામાં આવે છે તેમાં શરીર એ હું છું એ વાતનું સતત સ્મરણ વિદ્યાર્થીને રહે છે. એ પશ્ચિમના સંસ્કારની અસર છે. પશ્ચિમના સંસ્કાર જીવને અલ્પકાળના લોભોમાં રમાડ્યા કરે છે અને મોહ પમાડ્યા કરે છે.

માણસના દુઃખો જીવનમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય તેવી સમાજવ્યવસ્થા, રાજ્યવ્યવસ્થા અને ધર્મવ્યવસ્થા કરવી એ સહેલું કામ નથી. માણસ પોતાના પગરખાં અને પાઘડી વચ્ચે સમાઈ જતો નથી.

તેની અંદર જે જે શક્તિ, જ્ઞાન, પ્રેમ વગેરે રહેલાં છે તે માત્ર અર્થ અને કામ એ જે પુરુષાર્થથી ખીલતાં નથી

સંસારનાં સુખ ઉપર જેમણે સફળતા મેળવેલી છે તેમણે આત્મા ઉપર સફળતા મેળવેલી છે એમ કહી શકાય નહિ. હાલના સુધારા માણસોને આત્મા તરફ વાળતા નથી. જ્યાં ખીક વધે, ઇચ્છા વધે, સદ્ગો વધે, વ્યભિચાર વધે ત્યાં જંગલી-પણું વધે છે. આર્યોનું શિક્ષણ તો બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જ પશુવૃત્તિને દાખવાનું કહે છે અને શૃદ્ધસ્થાશ્રમમાં તેને નિયમિત ખનાવવાનું કહે છે. જ્યાં સંયમ નથી ત્યાં ખાળકો પણ સંયમ વગરનાં અવતરે છે, કામી અને ડોખી ગાળાપનાં ખાળકો ડોખી અને ડોખી થાય છે. હાલના કાળમાં ફેશન અને વિલાસીપણું વધી ગયું છે.

પશ્ચિમની વિદ્યામાં એમ માનવામાં આવેલું છે કે તેમના ખાપઢાઢા વાંદરા હતા, વળી તેમની કેળવણીમાં સુખ કેટલા પ્રકારનાં છે તેનો ચોખ્ખો વિચાર નથી, તેઓ પુનર્જન્મમાં માનતા નથી તેથી ચાર્વાકની પેઠે આ એક જ જન્મમાં ખાલું પીલું, પરણવું, છોકરાં બચ્ચાં પેદા કરવાં અને પછી મરી જવું એટલું જ સમજે છે. જર્મનીમાં નીત્સેના શક્તિવાદે ઘણાના મન ઉપર અસર કરેલી છે પણ જ્ઞાન વગરની શક્તિ માણસોને પશુ ખનાવે છે. એ ખાખત ધ્યાનમાં રાખીને આપણા દેશમાં જ્ઞાનીને (કે જે પહેલાના કાળમાં બ્રાહ્મણો કહેવાતા) સમાજમાં પહેલું પદ આપવામાં આવેલું છે.

જરા ભક્તો પાસે, જરા જ્ઞાની પુરુષો પાસે વિપ્રશનું સુખ હોતું નથી છતાં તેઓ સંસારતા સુખ કરતાં ઘણો વધારે આનંદ લઈ શકે છે. તેઓ સમાજ પાસેથી ઓછામાં ઓછી સેવા લે ■ અને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી વસ્તુ (એટલે આત્મજ્ઞાન) આપે છે. માણસના વ્યવહાર માટે જરૂર પડે તો પૈસા કમાવાની જરૂર છે પણ જો ખલો વખત એ કામમાં ચાલ્યો જાય તો મનુષ્યજીવનનું રહસ્ય સમજવાનો વખત

મળે નથી પશ્ચિમની વિધાકળામાં એ મોટો દોષ છે કે માણસ-
ને મારા વિચાર માટે દુરમદ્દ રહેવા દેતી નથી વળી જેને દુર-
સદ્ મળે તેમને જ્ઞાન આપે તેવા પુરુષો જાણ રહેલ નથી
ત્યાં હવે પોપની સત્તા તેઓના જીવન ઉપર ચાલતી નથી તેથી
ત્યાંના વિચારવાન માણસોની દૃષ્ટિ હિંદના મહાત્માઓ તરફ
વળે છે હિંદની હાલની પડતી દશામાં પણ ઉપનિષદમાં પર્યાવેશ
તેવા ઋષિમુનિઓ હિંદમાં હોય અને કોઈ આત્મજ્ઞાનનો
સ્ત્રોત ખતાવે તો ઠીક એવા હેતુથી પશ્ચિમના કેટલાક વિદ્વાનો
અહીં આવી તેવા સત્ પુરુષોને શોધે છે કોઈ મહાત્મા ગાંધીજી
પાસે જાય છે, કોઈ શ્રીઅરવિંદ પાસે જાય છે અને કેટલાક
શ્રીરમણ મહર્ષિ પાસે પણ આવે છે આ પ્રકરણમાં મહર્ષિ
પાસે સત્સંગ માટે આવેલ પશ્ચિમના કેટલાક માણસોની હકી-
કત મૂકેલી છે

મહર્ષિની કીર્તિ અગ્રેજી ભાષા જાણનાર સોકામાં વધારે
પ્રમાણમાં હોય પોલ ખન્ટને ફેલાવી છે આ અગ્રેજ સેખક શ્રી
રમણાશ્રમમાં ધણી વખત રહેલા હતા, ધ્યાનમાં કેટલોક કાળ
તેમણે ગાળેલો છે, અધ્યાત્મવિદ્યા ઉપર તેમણે ઘણા પુસ્તકો
લખ્યા છે તે પુસ્તકોનું વેચાણ પણ આ દેશમાં અને બીજા
દેશોમાં ઘણું થયું છે.

તેમને કેટલોક અનુભવ પણ થયો છે પણ જેટલો અનુભવ
થયો છે તે કરતા તેમની સમજાવવાની પદ્ધતિ ઘણા અગ્રેજ
જાણનારાને ફાવી ગયેલ છે હાલના ઘણા માણસો અગ્રેજી ભાષા-
નો વધારે અભ્યાસ કરે છે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ખૂબ
ઓછો થઈ ગયેલો છે તેથી આત્મવિદ્યાના પુસ્તકો અગ્રેજી
ભાષામાં કોઈ ખરાબર લખી શકે નો વાચનારને અનુકૂળ આવે
છે તે જ વિચારે સંસ્કૃત ભાષામાં ઘણું સારી રીતે અનુભવી
પુરુષો કહી ગયા હોય છે છતાં સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રચાર ઓછો
થવાથી તે ભાષામાં આપેલું રહસ્ય હાલની પ્રજા પકડી શકતી
નથી અગ્રેજો એક માહસિદ પ્રજા છે વેપારને કારણે પણ

તેઓ બધા દેશોના પ્રજાના સંસ્કારનો અભ્યાસ કરે છે. તેમને દેશ જ એવો છે કે જ્યાં પૂરતો ખોરાક ઉત્પન્ન થતો નથી. તેથી તેમના જીવનનો મુખ્ય આધાર વેપાર ઉપર રહેલો છે. વેપારમાં સ્વાર્થ હોશેમાં રહેલો હોય છે તેથી તે પ્રજામાં નિઃસ્વાર્થતા અને નીતિ આવી શકતાં નથી. છતાં આ દેશના સંબંધમાં આવવાથી હવે તેમને તેમની શ્રેષ્ઠ જણાવા લાગી છે. તેથી તેઓ નીતિવાળો વેપાર કેમ રાખવો તેનો વિચાર કરે છે; પણ તેવો રસ્તો હજી તેમને મળેલો નથી. હજી સુધી તેઓએ પૈસાની અને શક્તિની પૂજા કરી છે પણ હવે નીતિ અને ધર્મની પૂજા કરવી પડશે.

ડૉ. પોલ પ્રિન્ટન એક પુસ્તકમાં લખે છે કે પૂર્વના દેશોમાં અને પશ્ચિમના દેશોમાં જે કંઈએ પ્રતિનિધિ પ્રાપ્ત કરેલી હોય તો તેમાં એક શ્રીરમણ મહર્ષિ છે. એ વાત તેમણે પોતાના અનુભવથી અને ૧૯૩૧માં લખેલી હતી. તે વખતે તે શ્રીરમણાશ્રમમાં મહર્ષિની હાજરીમાં આત્માનો અનુભવ સેવા માટે આનંદ હતા. તેમને પહેલી વાર આ આશ્રમમાં જે અસર થઈ તે બાબતમાં તેઓ લખે છે કે “શ્રીમહર્ષિ લોકસુંબકની પેઠે મારું આકર્ષણ કરી રહેલા હતા, મને ધ્યાન સારું લાગી ગયું હતું, મેં જે પ્રશ્નો પૂછવાના લખી રાખ્યા હતા તે બધા દર થવા લાગ્યા, તેના ઉત્તર જાણે કે મને મળી જતા હોય તેવું લાગવા માંડ્યું, તે પૂછવાની જરૂર મને લાગી નહિ. મને લાગ્યું કે શાંતિની એક નદી મારી પાસે વહી રહી છે, મારા હૃદયમાં નવો આનંદ જાગૃત થવા લાગ્યો, મારું મન કલ્પનાઓ છોડીને કંઈ નવો આરામ સેવા લાગ્યું. મને લાગ્યું કે ખુદી ખોટા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી તેમાંથી નીકળી શકતી નથી.” આવી દશામાં તેના જે કલાક ચાલ્યા ગયા. ફક્ત જેમ પાસે જનારને સહજ સુગંધ આપે છે તેમ મહર્ષિની હાજરીમાં આત્માની સુગંધ તેને મળવા લાગી. અમને પણ મહર્ષિની હાજરીમાં એવો અનુભવ થવા લાગ્યો હતો અને બીજા ઘણાને પણ એવો અનુભવ ત્યાં થાય છે. તે મહર્ષિની આત્મનિષ્ઠાનું

પરિણામ છે

બીજે દિવસે હું પોલ ગ્રન્ટને મહર્ષિને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા મહર્ષિએ તેના જવાબમાં કહ્યું કે ‘તમે કોણ છો ?’ તેની તપાસ કરો હું કોણ છું ? એ પ્રશ્ન પોતાને પૂછીને તેના મૂળમાં ઊડા ઊતરો’ તે પછી તૈતત્રિય ઉપનિષદમાં જણાવેલા પાચકોરાથી અતીત ધવાની રીત મહર્ષિએ તેને સમજાવી તે બાબતનું એક પુસ્તક ‘સીક્રેટ પાથ’ નામનું પોલ ગ્રન્ટને પ્રસિદ્ધ કરેલું છે તેમાં એ વિષય બહુ વિસ્તારથી નેમણે ગમજાવેલો.

એક વખત પોલ ગ્રન્ટને મહર્ષિને પૂછ્યું કે, ‘યુરોપનું જીવન બહુ કઠિન બનતું જાય છે તેનું સંવિધ્ય આપને કેવું લાગે ? હાલનો કાળ બહુ વિષમ લાગે છે’

મહર્ષિએ કહ્યું —તમારે સંવિધ્ય જાણવાની રીત જરૂર છે ? તમે વર્તમાન જીવન પણ ખરાબર જાણતા નથી વર્તમાન જીવન ખરાબર સમજશો તો સંવિધ્યની ફિકર રહેશે નહિ જગત એક ગતિથી ચાલે છે, જેણે જગતને જીવન આપ્યું છે તેને ખબર છે કે જગતને કયે વખતે શાની જરૂર છે, તેના ઉપર જગતના સુખદુઃખનો આધાર છે, તમારા ઉપર નથી

પોલે કહ્યું—જો આપણી આસપાસ આપણે નજર કરીએ તો જગતમાં એટલું દુઃખ જણાય છે કે જે સગવાન દયાળુ હોય તો આત્મ જગત રચે નહિ

મહર્ષિ—એ વિષય તમારા આત્માની શોધ કર્યા વગર ખરાબર સમજી શકાશે નહિ દરેક માણસનો આત્મા સુખરૂપ છે, તેથી સગવાને પક્ષપાત કરેલો નથી, પણ અહીં કારણી જીવ પરિચિત્તસાવમા એટલે અત્પસાવમા આવે છે તેથી તેનું સુખ પણ પરિચિત્ત થાય છે માણસ બીજું બધું શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ પોતે કોણ છે ? તેની તપાસ કરતો નથી તે બાબત માં બીજા જે કહે તે માત્ર માની લે છે મોટા મોટા રાજ દ્વારી માણસો બીજાના ઉપર અમલ ચલાવવા અને બીજાને વશ

કરવા ઇચ્છે છે પણ તે પોતાનું મન વશ કરી શકતા નથી. તેથી કોઈ દેશ જીતવા કરતાં મન જીતવું એ વધારે જરૂરી છે.

પોલ—મનને વશ કરવું એ ઘણું અઘરું કામ છે.

મહર્ષિ—તમે ધારો છો તેવું અઘરું નથી તમે કોણ છો, એની ખરાબર તપાસ કરશો તો મન શાત થવા લાગશે. દરેક માણસ પોતાના સાચા સ્વરૂપે સચ્ચિદાનંદરૂપ છે.

પોલ—અમારા દેશના માણસો બહાદુરી માટે વખણાય છે પણ મનુષ્યજીવનનું ખરું રહસ્ય સમજી શકતા નથી, તમે મને તે સમજાવી શકશો ?

મહર્ષિ—તમે કહો છો કે મારે જ્ઞાન મેળવવું છે તો જને જ્ઞાન જોઈએ છે તે કોણ છે ? તમે 'મને' શબ્દથી કોને જોળો છો ?

પોતાના શરીર તરફ આંગળી સૂચી પોલ પ્રન્ટને કહ્યું: “હું આ [] કે જેનું નામ 'પોલ પ્રન્ટન' છે.”

મહર્ષિ—તમે તેને ખરાબર જોળો છો ?

પોલ—જરૂર, આખી જિંદગી સુધી; “હું તે છું” તે વિષે મને શંકા નથી.

મહર્ષિ—પણ એ તો તમારું શરીર છે, તમે તમને ખરાબર જાણો તો તમને સત્ય મળશે.

પોલ—મારે શું કરવું ? અને તેમાં કેટલો વખત લાગશે ?

મહર્ષિ—કોલસાને સળગતાં વાર લાગે છે પણ ઢાલ તરત સળગે છે. આત્માની દૃષ્ટિથી વખત નથી.

પોલ—મેં સાંભળેલ છે કે જો કોઈને આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તો તે માણસે એકાન્તમાં કોઈ જંગલમાં અથવા કોઈ પર્વતની શૃંગમાં રહેવા જવું જોઈએ પણ અમારા દેશનું જીવન જુદા પ્રકારનું છે, અમે એવું એકાન્ત લઈ શકતા નથી.

મહર્ષિ—પ્રત્યેક તદ્દન છોડવાની જરૂર નથી. દરરોજ એક-બે કલાક ધ્યાન કરશો અને ધ્યાન ખરાબર થશે તો તમારી

પ્રવૃત્તિની વચ્ચે પણ તમને ધ્યાનમાં મળેલ શાંતિનો અનુભવ ચાલુ રહેશે.

પોલ—આવા જંગલમાં મનને વશ રાખવું મહેલુ છે પણ શહેરોની ધમાલની વચ્ચે મનને વશ રાખવું એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે.

મહર્ષિ—જ્યારે તમને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે ત્યારે એમ લાગશે કે જંગલ અને શહેર બન્ને સરખાં છે.

પોલ બ્રન્ટને મહર્ષિ પાસેથી જ્ઞાનનો લાલ ઠીક લીધો તો પછી તેને પૂરો નિશ્ચય થયો નહિ, નિશ્ચય થવા માટે જેવું જ્ઞાન હોય તેવું જીવન કરવું જોઈએ. જો જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન ન થાય તો જીવન પ્રમાણે જ્ઞાન થઈ જાય છે. જ્યારે જ્ઞાન ટકતું નથી ત્યારે ખીજના જીવનમાં મન વધારે જાય છે, ચોતાનું જીવન ઠીક કરવા માટે વખત રહેતો નથી અને ચોતા સિવાય ખીજ બધાને સુધારવાની ઇચ્છા થાય છે. એવી ઇચ્છા પોલબ્રન્ટનના મનમાં થવા લાગી. તેને એમ લાગ્યું કે કરોડો લોકો કે જે અજ્ઞાનને માર્ગે જાય છે તેમને આગળ વધવા માટે કાંઈક સાધન ખતાવવું જોઈએ. આ બાબત ઉપર ખીજ કેટલાક મહાત્માઓ પ્રજા વિચાર કરે છે; પણ હજી ખરો રસ્તો કોઈને સૂઝતો નથી. તેનું ખતું કારણ એ છે કે આપણા દેશમાં રાજ્યસત્તા અને ધર્મસત્તા વચ્ચે મેળ રહેલું નથી. લોકોમાં જેવા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો હોય તે માટે રાજ્યસત્તાની મદદની જરૂર રહે છે. મહાત્માઓમાં જ્ઞાન સારું છે પણ તેમની પાસે સત્તા નથી. રાજ્ય કરનાર પાસે સત્તા છે પણ જ્ઞાન નથી; તેથી લોકો ખોટા સંસ્કારમાં તણાય છે. પ્રાચીન કાળમાં રાજ્ય કરનાર માલુસ મહર્ષિ જેવા મહાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે રાજ્ય કરતા હતા અને તેઓ એવા મહાત્માઓને ઘણું માન આપતા હતા. હાલના કાળમાં જો કોઈ મહાત્મા સરકારની ભૂલો બતાવવાની હિંમત કરે તો તેમને માટે જેલ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.

તેથી હાલકું ગિરતી ધર્મના ધર્મગુરુઓને કરોડો રૂપિયાની

મદદ તે ધર્મના શ્રીમંતો તરફથી મળે છે અને તેની મદદથી તેઓ આ દેશના ઘણા માણસોને ખ્રિસ્તી બનાવે છે. આ બાબત ઉપર શિશ્ન અખંડાનંદજીએ ખાસ ધ્યાન ખેંચેલ છે.

પોલ બ્રન્ટનને એમ લાગ્યું કે મહર્ષિ ઘણો વખત ધ્યાનમાં રહે છે, તે લોકોની વચ્ચે રહી લોકોનાં સુખદુઃખ જાણવાની મહેનત કરતા નથી; તેથી જો કે વ્યક્તિ માટે તે આત્માના અનુભવનો માર્ગ બતાવી શકે છે પણ સમાજ માટે તેમની પાસે કંઈ ઉપાય નથી. સમાજનું ભવ્ય કેમ થાય એ વિચારમાં પોલ બ્રન્ટન બહુ ગૂંચવણમાં પડી ગયા, એટલું જ નહિ પણ એ ચિંતામાં તેમને જે થોડું જ્ઞાન શ્રીરમલાશ્રમમાં મળ્યું હતું તેની અસર ઓછી થવા લાગી. તે પ્રભાવિદ્યા બરાબર પચાવી શક્યા નહિ. કારણ કે મહર્ષિ પાસેથી થોડોક અનુભવ મળ્યા પછી આત્માનો આનંદ લેવાને બદલે શરીરનો આનંદ લેવા માટે ઈર્ષ્યાંક જઈને તે પરણ્યા. કદીથી તેમને જ્ઞાન માટે તરસ લાગી એટલે પોતાનાં પત્ની સહિત પાછા રમણ આશ્રમમાં કેટલોક વખત રહ્યા.

પોલ બ્રન્ટને પોતાના એક પુસ્તકમાં એમ પણ લખેલ છે કે પરણવાથી આત્મજ્ઞાનને વિધ્ન આવતું નથી. આર્થોની વિદ્યાનો નિશ્ચય જુદા પ્રકારનો છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં એમ જણાવેલું છે કે જો દેહનું સુખ ભોંધાય છે તે આત્માનું સુખ લઈ શકે નથી.

ઉપર જણાવ્યું તેમ પોલ બ્રન્ટને કેટલાંક પુસ્તકો લખ્યાં છે. તે પુસ્તકોમાંથી તેમને સારી કમાણી થવા લાગી અને લોકો પણ તેમના લખાણનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. તેથી તેમને વધારે લખવાની ઇચ્છા થવા લાગી. તે માટે તેમણે આ દેશનાં ઉત્તમ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ કરવા માંડ્યો. ખાસ કરીને તેમને અશ્વવેદગીતા અને મૃંદુક્ય ઉપનિષદની કારિકા ઉપર બહુ પ્રેમ થયો. તેમાં સમજાવેલ જ્ઞાનયોગનેમને ગમ્યો. તેની સાથે સાપેક્ષવાદ (ચિયરી ઓફ રેલેટિવિટી)ની તુલના કરીને તેમણે જે મોટાં પુસ્તક લખ્યાં. એ પુસ્તકમાં તેમણે લખ્યું કે મૃંદુક્યની કારિકાનો

અને પશ્ચિમના સાપેક્ષવાદનો અભ્યાસ નો ખરાબર કરવામાં આવે તો મહર્ષિના સિદ્ધાંતથી પણ આગળ વધી શકાય. તેમાં લખ્યું છે કે એવા મહાત્માઓ કોઈ દેશમાં નથી કે જેઓએ એ ખતેના અભ્યાસ કરેલ હોય. એ બાબત અમારા વાંચવામાં આવી એટલે અમે તેમને લખ્યું કે એવા સંત પુરુષો આ દેશમાં છે. વળી મહર્ષિ પણ એ ખતે બાબત સારી રીતે જાણે છે.

પણ જેવી રીતે મહર્ષિ રહે છે તેવું જીવન પોલ પ્રાન્ટનું ન હોવાથી તેમના મનમાં વ્યવહાર અને પરમાર્થને એક કરવાના વિચાર બહુ આવતા હતા. એ મુશ્કેલી હાલના કાળમાં ઘણાને લાગે છે. વ્યવહાર ઉપર બહુ ભેર દેવાથી દ્વેષભાવ આવ્યા વગર રહેતો નથી અને પરમાર્થ ઉપર બહુ ભેર દેવાથી કેવળ અદ્વેષભાવ રહે છે; તેથી વ્યવહાર તરફ કાંઈક બેઠરકારી આવી જાય છે. આ કારણને લઈ હિંદુઓએ કોઈબીજો દેશ જીતવાની મહેનત કરેલી નથી.

ડૉ. પોલ પ્રાન્ટને વ્યવહાર ઉપર બહુ લક્ષ્ય રાખ્યું તેથી તેમનાં ઉદ્ધેશો બે પુસ્તકોમાં કેટલીક ભૂલો રહી ગયેલી છે. માંડુક્ય ઉપનિષદની કારિકામાં અજતવાદ સિદ્ધ કરેલો છે. છતાં તેમણે તેમનાં ઉદ્ધેશો બે પુસ્તકોમાં ઉત્પત્તિવાદ સ્વીકારેલો છે. વળી જગતની ઉત્પત્તિનું બીજું કારણ ન મળવાથી જગત પ્રજ્ઞાની કલ્પનામાંથી નીકળેલું છે એમ તેઓ માની બેઠા છે. જેમ જીવનું સ્વપ્ન જીવની કલ્પનામાં છે તેમ જગત પ્રજ્ઞાના સ્વપ્નામાં છે એમ તે માને છે. સાપેક્ષવાદની દૃષ્ટિથી ભેઈએ તો જગતમાં સમાનકાળ નથી તેથી ઉત્પત્તિ બનતી નથી. માંડુક્ય ઉપનિષદમાં પણ ઉત્પત્તિ માનેલી નથી. તેથી જગતનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું નથી અને તેની ઉત્પત્તિ માટે પ્રજ્ઞાની કલ્પના કરવાની જરૂર નથી. ઉત્પત્તિવાદ એ શરૂઆતની સાધના કરનાર માટે શાસ્ત્રોમાં માનેલો છે. કોઈ ઘર ભેઈને એમ અનુમાન કરે કે તે ઘરને બનાવનાર કહિયો જરૂર હોવો ભેઈએ. તેવી જ રીતે જગતને ભેઈને સામાન્ય માણસ એવો વિચાર કરે છે કે તેને બનાવનાર કોઈ પ્રજ્ઞા કે

કાંઈ ઈશ્વર હોવો જોઈએ, ત્યાંસુધીનો વિચાર ખોટો નથી. પણ ઈશ્વર કોણ ? એની તપાસ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. તેનો વિચાર કરતાં એમ જાણવામાં આવે છે કે ઈશ્વર સિવાય બીજું કાંઈ નહોતું, અને હાલ પણ નથી તેથી કાંઈ ઉત્પત્તિ થયું નથી, કાંઈ નવું બન્યું નથી, કાંઈ નવું બનતું નથી અને નવું બનશે નહિ; પણ એવો અભતવાદ માત્ર આગળ વધેલા સમજી શકે છે જે માણસો રોજ કાંઈ ને કાંઈ ઉત્પત્તિ કરતા હોય, જેનું કુદૃષ્ટ વધતું જતું હોય તેઓ અભતવાદ સમજી શકતા નથી.

બીજી ભૂલ પોત ધ્રુવને એવી ઠરેલી છે કે સ્વપ્ન જે કે દરેક વ્યક્તિનું જીવન જીવન હોય છે, છતાં જાગૃત અવસ્થાનું જગત સૌને સરખું લાગે છે. એ વાત પણ માત્રી નથી. જાગૃત અવસ્થાનું જગત સૌને સરખું લાગતું નથી બાળકનું જગત અને સ્ત્રીઓનું જગત સરખું નથી. એક જ સ્ત્રી કોઈને બહેન લાગે છે, કોઈને દીકરી લાગે છે, કોઈને મા લાગે છે, કોઈને મામી, કાકી કે કુંઈ લાગે છે અને કોઈને પત્ની લાગે છે. પુરુષોનું જગત પણ સરખું નથી. ઘોડો, ગાય, મોર, ઉંદર વગેરે આપણા જગતને નવી ગતે જુએ છે. સાપેક્ષવાદના ગણિતથી પણ હવે એમ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે જાગૃતનું જગત પણ સમાન નથી. એ સાપેક્ષવાદ આપણા દેશમાં હજી બહુ જાણીતો થયો નથી. તેથી તે માટે એક અંગ્રેજી પુસ્તક “માયા” નામનું અમે પ્રસિદ્ધ કરેલું છે.† અને તે પુસ્તકનું સુજરાતી ભાષાંતર “કાળની ગતિ” એ નામના પુસ્તકમાં દાખલ કરેલું છે x

જેમ હાલની અથવા માણસને સ્વપ્નામાં વાઘ દેખાય તો તેની બીકથી તે જાગી જાય છે તેમ ખોટી માયાથી પણ કોઈ કોઈ જીવ સ્વપ્નમાં જાગી જાય છે. તે સ્વપ્નમાં જાગે ત્યારે તેને જાગૃત પડે છે કે પોતે તે રૂંધે પહેલાંથી જ હતો. તે વખતે

+ મળવાનું ઠેકાણું:—‘ઉત્પાન’ કાર્યાલય, ગોચાજેટ, મકરપુરા રોડ, વડોદરા. કિં. ૧-૦-૦

x મળવાનું ઠેકાણું:—શક્તિમાર્ગ કાર્યાલય, પોરબંધ બોક્સ ૬, અમદાવાદ.

ત્રિપુટીનો લય યાય છે એટલે કે દ્રશ્ય, દર્શન કે દશ્ય જેવું રહેતું નથી. પછી શરીરનું પ્રારબ્ધ રહે છે. તે પણ ખટાર જતા મનની દૃષ્ટિએ છે. જેમની દૃષ્ટિ અંતર્મુખ થયેલી છે તેમને માટે પ્રારબ્ધ નથી. એવી દશામાં આવરણ આવતું નથી અને સહજ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ રહે છે. નિદ્રામાં જેમ જ્ઞાન કે અજ્ઞાન નથી તેમ તેવી દશામાં વૃત્તિની જરૂર રહેતી નથી. ત્રિપુટી વગરના જ્ઞાનને સ્વરૂપજ્ઞાન અથવા સ્વરૂપ કહે છે. બીજી વસ્તુઓનું જ્ઞાન એ અજ્ઞાન છે.

એક જિજ્ઞાસુ કહેતા હતા કે જોય વગરનું જ્ઞાન ખની શકે જ નહિ અને મહર્ષિ જોય વગરના જ્ઞાનની વાત કરે છે તે સમજતું નથી. અમે તેમને કહ્યું કે જે દશાનું જે જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાન તે દશામાં આવ્યા વગર બહારી શકાશે નહિ. વૃત્તિ વગરની દશા વૃત્તિવાળી દશાથી સમજી શકાશે નહિ.

મહર્ષિ કહે ■ કે ટ્રેનમાં સ્થૂં ગયેલ માણસને સ્ટેશન આવ્યા કે ગયાં કે એન્જિન બદલ્યાં કે પેસેન્જરો આવ્યા કે ગયા તેની ખબર રહેતી નથી. તેમ જ્ઞાની પુરુષોને જગતના ખનાવો અસર કરતા નથી. ઠાઈ માણસને ૩ સ્ત્રી હોય, તે વખતે તે માણસ મરી જાય તો એ ત્રણે વિધવા યાય છે, તેમ જ્ઞાની પુરુષોનાં સંચિત, ક્રિયમાણ અને પ્રારબ્ધ જતાં રહે છે. એ ત્રણે કર્મનો ધણી પ્રમાતા છે, તેનો જ્ઞાનથી અભાવ ધવાથી એ ત્રણે કર્મ બળી જાય છે. બધા બનાવ સાપેક્ષ છે અને ખોટા પ્રમાતાનાં પ્રમાણ સાથે રહેલા છે. જે બનાવ આપણા જ્ઞાનમાં નથી તે આપણે માટે બનતો નથી. નથી ઠાઈ બનાવને સ્વતંત્ર સત્તા નથી.

પોલ પ્રાન્ટનના પુસ્તકોથી પશ્ચિમના લોકોને હિંદની આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો પરિચય સારી રીતે થયેલો ■ અને આપણા દેશના લોકોને પશ્ચિમમાં થયેલી સાપેક્ષવાદની નવી શોધનું રહસ્ય વધારે સરળતાથી બજાવતું મળ્યું છે. એ જ કામ માટે પોલ પ્રાન્ટનને ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે. છતાં

પશ્ચિમના સંસ્કારની કાંઈક અસર તેમના લખાણમાં જોઈ શકાય છે.

પોલ બ્રન્ટને પોતાનાં છેલ્લાં પુસ્તકોમાં કાંઈ જૂલ હોય તો તે બતાવવા માટે અમને લખ્યું તેથી અમારે તેમની સાથે કેટલોક પત્રવ્યવહાર થયો હતો. તેમાં આખા જગત ઉપર શાંતિ જાળવવા માટે બધા દેશોનું એક રાજ્ય થાય તો ઠીક એ પ્રશ્નની ચર્ચા પણ ચાલી હતી. તેમનો મત એવો છે કે એવું રાજ્ય લાવિયમાં થવાનો સંભવ છે, પણ હાલમાં યુરોપ અને અમેરિકામાં તે મતની વિરુદ્ધ મત બહુ છે. અમે તેમને લખ્યું કે અમેરિકન લેખક વીલ્કીના “એક જગત”ના પુસ્તકની લાખો નકલ ખપી ગઈ છે. તે એક રાજ્યની તરફ પ્રજાનું વલણ બતાવે છે.

પશ્ચિમના સંસ્કારોએ આધ્યાત્મિક બાબતમાં આપણને જો કાંઈ પણ ખરી મદદ કરી હોય તો તે પ્રો. આઈન્સ્ટાઈનની સાપેક્ષવાદની શોધ છે. જો કે તે શોધ આધિભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કરેલી છે તોપણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તે બહુ ઉપયોગી થઈ પડેલ છે.

સાપેક્ષવાદ (થિયરી ઓફ રેલેટિવિટી)ની બાબતમાં પોલ બ્રન્ટન લખે છે તે મત જ્યારે બહુ ફેલાશે ત્યારે માયાનું ખરું રહસ્ય જાણવામાં બહુ સગવડ પડશે. અમને પણ એ વાત સાચી લાગે છે.

આ જગત ડાહ્યે બનાવેલું છે તે બાબતમાં અમે તેમને લખીને સમજાવ્યું હતું કે સાપેક્ષવાદ એક સમાન કાળને રદ કરે છે, અને જગતની ઉત્પત્તિ માટે સમાન કાળની જરૂર છે; તેથી જગતની ઉત્પત્તિ બની શકતી નથી. એ બાબત હાલ યુરોપના નવા વિચારક રસેલ અને જેન્ટીલે પણ સાપેક્ષવાદની મદદથી પોતાનાં પુસ્તકોમાં સમજાવેલી છે.

જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે કે નહિ તે બાબત અમારે શ્રીરામકૃષ્ણ મિશનના એક વિદ્વાન સંન્યાસી સાથે થોડા વખત

પહેલાં વાતચીત થઈ હતી. તેમણે સાપેક્ષવાદનો પણ સારો અભ્યાસ કરેલો છે. તેમણે પણ અમને એવો જવાબ આપ્યો કે હાલના સાપેક્ષવાદના સાયન્સથી એમ નક્કી કરી શકાય છે કે જગત ઉત્પન્ન થયું નથી. આર્યોની વિદ્યામાં પણ એમ માનેલું છે કે જે અનુભવનો બીજી ભૂમિકામાં બાધ થાય તે અનુભવ પહેલી ભૂમિકામાં પણ સાચો નથી. જનૂત અવસ્થાના જગત-નો સુષુપ્તિમાં બાધ થાય છે તેથી જનૂત અવસ્થામાં પણ જગત સાચું નથી જે વસ્તુનો કદાપિ બાધ ન થાય તેને જ સાચી વસ્તુ કહે છે પણ જે માણસો અહંકારથી સંસારના કામમાં ખણ્ણ રચીપચી રહેલા હોય તેમને આ સિદ્ધાંત સમજવામાં આવે તેવો નથી. માયામાંથી નીકળવા માટે તેઓને માટે ભગવાનના અનુગ્રહની જરૂર છે. જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જીવાત્મા અને પરમાત્મા જુદા રહી શકતા નથી અને જગત પણ જુદું રહી શકતું નથી.

પોણ પ્રાન્દને તેમના છેલ્લા પુસ્તકોમાં લખેલું છે કે જે માણસ સ્વપ્નને જુએ છે, જે તેમાં ભાગ લે છે, જે સ્વપ્ન ઉત્પન્ન કરે છે તે એક જ પુરુષ છે. તે વાત પણ સાચી નથી. જે સ્વપ્ન ભોગવે છે અને જે સ્વપ્ન જુએ છે તે જુદા છે જો ભેનાર સ્વપ્નાની ક્રિયામાં લેપાઈ બંધ તો ભેનાર રહે નહિ અને સ્વપ્ન યાદ આવે નહિ.

તેમણે એક પુસ્તકમાં લખેલું છે કે એક પરમાત્માએ પોતામાંથી અનેકરૂપ કરેલાં છે. અમે તેમને જવાબ આપ્યો હતો કે જો કે ઉપનિષદમાં એવી શ્રુતિ છે છતાં તે શરૂઆતના સાધકને સમજાવવા માટે છે. આગળ વધેલા માટે અનેક દેખાતા નથી. મહર્ષિનો પણ એ મત છે.

બીજી એક જગ્યાએ તેમણે લખેલું છે કે જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે પરણાવવો બેઈએ. તેના જવાબમાં અમે તેમને લખેલું હતું કે જ્યાં એ જુદા હોય ત્યાં તેમને પરણાવવાની જરૂર પડે છે. જ્યાં જુદાઈ લાગતી નથી ત્યાં ભેદ પડતો નથી

તેથી વિવાહની જરૂર પડતી નથી

આ બાબત બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર સામતીની ટીકામાં સ્પષ્ટ કરેલી છે. ત્યાં શ્રીવાચસ્પતિ મિત્ર લખે છે કે જ વયં અમેદં સાધયામઃ કિંતુ મેદં પ્રતિવેદયામઃ. એટલે અમે અભેદ સાધતા નથી પણ ભેદનો નિષેધ કરીએ છીએ. તેનો અર્થ એમ છે કે સગુણ બ્રહ્મ ભેદ મટાડીને અભેદ કરે છે, નિર્ગુણ બ્રહ્મ ભેદનો નિષેધ કરે છે, મૂળ વસ્તુ ભેદને સહન કરતી નથી. ખરા પ્રેમી પણ ભેદને સહન કરતા નથી. સ્ત્રી પતિનું નામ લેતી નથી, પતિ સ્ત્રીનું નામ લેતો નથી કારણ કે બન્ને અસિદ્ધ છે. તે કારણે લઈને રાધાજીનું નામ પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં નથી એ ભગવાનની અસિદ્ધ શક્તિ છે.

પોલ બ્રન્ટન નેમના પુસ્તકમાં લખે છે કે “ જગૃત અવસ્થાનું જગત વર્તમાન દશામાં અનુભવમા આવે છે, ’સ્વપ્ન’ થઈ ગયા પછી તે સૂતકાળના અનુભવ રૂપે યાદ આવે છે. તે બાબતમાં અમે તેમને લામ્બુ’ હવું’ કે કોઈ વાર એક સ્વપ્નાની અંદર બીજું સ્વપ્ન આવે છે. ત્યારે પહેલા સ્વપ્નામાં એમ લાગે છે કે હું (બીજા) સ્વપ્નામાંથી જાગ્યો અને મારું સ્વપ્ન’ પૂરું થયું, છતાં તે જગૃત અવસ્થા પહેલા સ્વપ્નાની અંદર છે. ત્યાં સૂતકાળ અને વર્તમાનકાળ બન્ને ખોટા છે.

તેમણે એમ પણ લખેલું છે કે જગૃત જો કે સ્વપ્ના જેવું છે પણ જગૃત વધારે વખત ટકે છે. તે વાત પણ સાચી નથી. જગૃત અવસ્થામાં જ્ઞાન થાય તો જગૃત પણ સ્વપ્નની માફક તરત બાધ પામે છે.

જેમ પોલ બ્રન્ટને ત્રીરમણાશ્રમમાં રહી મહર્ષિ પાસેથી આધ્યાત્મિક લાભ મેળવ્યો તેમ બીજા પણ યુરોપિયન, અમેરિકન, ફ્રેન્ચ, જર્મન વગેરે પણ મહર્ષિ પાસેથી આધ્યાત્મિક લાભ મેળવી શક્યા છે. એક મેજર ચેડવીક તો પોતાનું નાનું મકાન ખાંધીને મહર્ષિના શિષ્ય તરીકે ત્યાં કાયમ રહે છે.

અમે મેજર એડવીકને પૂછ્યું કે આવા આશ્રમે યુરોપ અને અમેરિકામાં ઘણા હોય અને ત્યાં આધ્યાત્મિક ઉપદેશ-આપવામાં આવેના હોય નો ત્યાંનું વાતાવરણ ઘણું આધ્યાત્મિક રહે, રાગદ્વેષ ઓછા થઈ જાય અને લડાઈઓ કાયમને માટે અટકી જાય. તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, “હાલ કળિયુગ ચાલે છે, આવા કાળમાં એવા સાર્વત્રિક વાતાવરણની આશા રાખી શકાય તેવું નથી.”

આરકોટ ડીસ્ટ્રિક્ટમાં પોલીસ ખાતામાં એક હંફીઝ નામના અંગ્રજ ઇન્સ્પેક્ટર હતા. તેમને કોઈ મહાત્માને મળવાની ઇચ્છા થવાથી અને કોઈએ મહર્ષિનું નામ આપવાથી તેમના સત્સંગ માટે તે તિરૂવન્તમણ આગ્યા હતા અને ત્યાં કેટલોક વખત રહી આત્માને અનુભવ લીધો હતો. પોલ પ્રિન્ટનની પહેલાં તે આગ્યા હતા. તેમણે પોલ પ્રિન્ટનને મહર્ષિની ઓળખાણ આપી હતી. હંફીઝે એક વખત મહર્ષિને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા:-

હં—આપણે જગતને મદદ કરી સુધારી શકીએ કે નહિ ?

મ—પહેલાં તમને સુધારો, પછી જગતને મદદ આપી શકાશે.

હં—મારે જગતનું કલ્યાણ કરવું છે.

મ—તમારું કલ્યાણ કરવાથી જગતનું કલ્યાણ થઈ જશે. તમે જગતમાં છો, તમે જ જગત છો, તમે જગતથી જુદા નથી, જગત તમારાથી જુદું નથી. દરથ તથા દર્શન તરફ ધ્યાન ન આપો પણ જે દ્રશ્ય જગતને જુએ છે તેને ઠીક કરો. તે બધા કારણનું કારણ છે. તેનો અનુભવ થયા પછી જે દેખાશે તે જગત તરીકે રહેશે નહિ પણ ભગવાન તરીકે દેખાશે. મન અને ઇન્દ્રિયોથી જગત દેખાય છે. બહુરોને કાંઈ સંસજાતું નથી, આંધળાને કાંઈ દેખાતું નથી. આપણી માન્યતા જગત ઉપરથી હઠાવી લઈએ તો જગત દેખાશે નહિ.

હાલના કાળમાં ઘણા માણસોને લોકોનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા કેમ થાય છે ? આગળનો ઇતિહાસ એતાં એ વૃત્તિ

આટલી બધી જોવામાં આવતી નથી. તેનું એક કારણ એમ માની શકાય કે હાલ વેપારીઓનાં રાજ્ય હોવાથી સ્વાર્થ અને અનીતિ વધી ગયેલાં છે. પહેલાંના કાળમાં તેમનું એટલું જોર નહોતું. વળી સંચાની શોધ થયા પછી વેપારીઓને ધન વધારવાની વધારે સગવડ થઈ ગયેલી છે, તેની સાથે માણસો પણ સંચા જેવા થવા લાગ્યા છે. તેથી સુધારા ઉપર સુધારા કરવા પડે છે અને તે સુધારાનો અંત જણાતો નથી.

બ્રાંટ ડફ નામના એક અંગ્રેજ પણ રમણાશ્રમમાં આવીને રહેલા હતા. મહર્ષિનાં એક જો અંગ્રેજી પુસ્તકોની તેમણે પ્રસ્તાવના લખેલી છે. તે કહે કે અંગ્રે પશ્ચિમના સોડો જ્યારે આત્માને માર્ગે ચડીએ છીએ ત્યારે મનની ક્રિયાને ઉવટની ક્રિયા સમજીએ છીએ. અમારા દેશમાં કોઈ કોઈ મહાત્માઓએ મનની ઉપરના પ્રદેશનો અનુભવ લીધેલો છે પણ તેમની ભાષા અમને સમજતી નથી. એ મુશ્કેલીનું એક કારણ એ છે કે આત્માનો અનુભવ લીધા પછી મનનો નાશ થવો જોઈએ. તે નાશ થયા પછી અમને કોઈ સૂઝતું નથી પણ હિંદના મહાત્માઓ આગળનો રસ્તો ચોખ્ખો કરી બતાવે છે, અને ઉવટના અનુભવ સુધી પહોંચાડી દે છે.

એક વખત એક જોઈસ હિડિંગ નામની ફ્રેંચ બાઈ રમણાશ્રમમાં સત્સંગ માટે આવી હતી. તેણે મદ્રાસના “સન્ડે ટાઈમ્સ”માં મહર્ષિના સિદ્ધાંત બાબત એક સારો લેખ પ્રસિદ્ધ કરેલો છે. તે એક નાના પુસ્તકના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. મહર્ષિનો સિદ્ધાંત સાંપેક્ષવાદ સાથે મેળવીને તે બાઈ લખે છે કે દ્વૈત દૃષ્ટિ એ કેવળ પ્રાંતિ છે. સ્વપ્નામાં આપણે ઘણાં રૂપ જોઈએ છે છતાં આપણે તેમાંથી એક આપણું રૂપ માનીએ છીએ. ખરી રીતે આખા સ્વપ્નાને આપણે જનાવીએ છીએ, તેથી તેમાં દેખાતાં બધાં રૂપ આપણાં છે. વળી આપણે બધાં રૂપને તે વખતે સાચા માનીએ છીએ અને એકબીજાથી જુદાં માનીએ છીએ. પોતાને પણ એક જુદા જીવ તરીકે માની લઈએ છીએ.

એવી ભૂલ જાગૃતમા પણ ॥ ખરી રીતે જાગૃતમા પણ ભેદ નથી અને બધાં રૂપ આપણી કલ્પનામા છે અથવા આપણાથી અલિપ્ત છે ”

તેમણે લખેલા નાના પુસ્તકમા મહર્ષિનું એક વાક્ય તે બાઇએ મૂકેલું છે તેમા મહર્ષિ કહે છે કે સ્વપ્નામાંથી જાગેલા માણસને સ્વપ્નાના માણસોને મદદ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી તેવી જ રીતે બ્રહ્મદશામા આવેલા માણસને પણ ખીજને મદદ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. ખીજને મદદ કરવાના વિચારમા જ આપણે દ્વેષની સાવના ખડી કરીએ છીએ જ્ઞાની પુરુષ ખીજને મદદ કરે ॥ પણ મદદ કરવાના વિચાર વગર તે કામ થયા કરે છે

આ બાબત નીચેના એક દષ્ટાંતથી વધારે સ્પષ્ટ થઈ શકે છે કોઈ એક શેઠ કોઈ ગરીબની કન્યાને તેના પોપણુ માટે મહિને પાંચ રૂપિયાની મદદ મોકલે છે થોડા વખત પછી તે શેઠની સ્ત્રી ગુજરી ગઈ, શેઠની ઇચ્છા ખીજ વાર પરણવાની થઈ તેને એમ લાગ્યું કે પેસાદારની કન્યા સેવાથી, તે પોતાના હક્ક માગે છે અને મારી સેવા બરાબર કરતી નથી, તેથી કોઈ ગરીબની કન્યાને પરણવાનો તેણે વિચાર કર્યો તે બાબતની શોધને અતે જે કન્યાને પોતે મદદ આપતા હતા તેને જ પરણવાનું નક્કી કર્યું વિવાહ કર્યા પછી તે શેઠ તેને માટે હીરા, મોતીના હાગીના વગેરેમા હજારો રૂપિયાનું ખર્ચ કરવા લાગ્યા પણ તે વખતે પોને હાન કરે છે અથવા ખીજ જીવને મદદ કરે છે એવી સાવના તેનામા હિતપત્ર થતી નહોતી. જ્યાં અદ્વૈત-સાવ છે ત્યાં સેવાના વિચાર વગર સેવા થયા કરે છે.

૧૨ : માયા

એક દિવસ કાળના વિચિત્ર સ્વભાવ માટે મહર્ષિ પાસે વાત નીકળી હતી. એ સ્વભાવ પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષ-વાદથી વિદ્વાન ભોડો હવે કેટલેક અંશે સમજવા લાગ્યા છે. તે પહેલાં આપણાં શાસ્ત્રોમાં એની વિચિત્રતા યોગવાસિષ્ઠમાં બહુ ભેવામાં આવે છે. યોગવાસિષ્ઠમાં એક ઠેકાણે શ્રીરામચંદ્રજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે, એક જ વ્રહ્માડ વિષે મનુષ્યનું વર્ષ એ દેવતાનો દિવસ કેમ ? કેાઈ ક્ષુદ્ર પ્રાણીનો મોટો કાળ એ વ્રહ્માની ક્ષણ કેમ ? કાળ એક છતાં સિન્ન સિન્ન પ્રતીતિ કેમ થાય છે ? (યો. વા ૩-૬૦-૨૬) તેના ઉત્તરમાં વસિષ્ઠ કહે છે કે:-જો અર્થ સત્તાને અનુસરીને પ્રતીતિ હોય તો તમારા કહેવા પ્રમાણે કાળનો વિરોધ આવે પરંતુ પ્રતીતિને અનુસારે અર્થ સત્તા છે અને તે પણ અનિર્વચનીય છે. માટે જે, જ્યારે, જે પ્રકારે, જે પદાર્થની ભાવના કરે ત્યારે તે પ્રકારે તે પદાર્થને અનુભવે છે, તાત્પર્ય કે દ્રષ્ટાની ભૂમિકાના ભેદથી કાલનો ભેદ વિરુદ્ધ નથી. માટે એક જ કાળ વિષે સંસ્કારે કરીને કોઈને નિમેષનું જ્ઞાન અને કોઈને કલ્પનું જ્ઞાન થાય છે તે વિરુદ્ધ નથી. જો નિમેષ વિષે ઘણા કલ્પની ભાવના થાય તો એ જ નિમેષ કલ્પ થાય છે અને જો કલ્પ વિષે નિમેષની ભાવના કરે તો કલ્પ નિમેષ થાય છે કારણ કે ભાવનાનો એવો સ્વભાવ છે. રાત્રિ કુખિયાને કલ્પ જેવી જણાય છે અને તે જ સુખિયાને ક્ષણ જેવી જણાય છે. હરિશ્ચંદ્ર રાત્રને એક રાત્રિમાં બાર વર્ષનો અનુભવ થયો હતો અને રાવણે એક રાત્રીમાં સો વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું. મન જેમ અસત મનોરાજ્યની કલ્પના કરવામાં સમર્થ છે તેમ ક્ષણને કલ્પ કરવામાં પણ સમર્થ છે.

આ બાબત વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજવા માટે યોગવાસિષ્ઠના કેટલાક દૃષ્ટાંતની ચર્ચા મહર્ષિ સાથે થઈ હતી. તે બાબત બરાબર સમજવા માટે તે પ્રસંગો દ્વંકામાં નીચે પ્રમાણે આપીએ છીએ.

અસંગ ૧

કોસલ દેશમાં એક ગાવિ નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે વેદવિદ્યામાં અત્યંત નિપુણ અને બુદ્ધિવાન હતો. તેને નાની ઉંમરમાં વૈરાગ્ય આવવાથી તપ કરવા વનમાં ગયો. ત્યાં એક નિર્મેળ સરોવરને કાઠે વિષ્ણુનું અત્યંત દર્શન ન મળે ત્યાં સુધી તપ કરવાનો નિશ્ચય કરીને બેઠો. ત્યાં તપ કરતાં તેને ૮ મહિના થઈ ગયા તે પછી એક દિવસે તપથી બેઠ પામેલા ને બ્રાહ્મણ પાસે વિષ્ણુ ભગવાન પધાર્યા તેમણે તે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે 'તારે જે વર જોઈએ તે મારી પાસેથી માગી લે.'

બ્રાહ્મણે કહ્યું—તમે પોતાના સ્વરૂપમાં જ ગચ્છેલી અને મોહને દેનારી તમારી માયા હું જોવા ઇચ્છું છું.

વિષ્ણુ—તુ એમાયાને દેખીશ અને પછી છોડી દઈશ. એમ કહી વિષ્ણુ ભગવાન અંતર્ધાન થઈ ગયા. તે બ્રાહ્મણ તે વનમાં કેટલોક વખત રહ્યો. એક દિવસ તળાવના જળમાં રત્નન કરતાં તેણે જળમાં ડૂબકી મારી તે વખતે ધ્યાનના મત્રોનું વિસ્મરણ થઈ ગયું અને બુદ્ધિ વિપરીત થઈ જતા જળમાં તેણે પોતાનું વર જોયું, તે વરમાં પોતાના શરીરને મરેલું જોયું. થોડી વાર પછી તેના સંગા ને શરીરને સ્મશાને લઈ ગયા અને યાજ્ઞી નાખ્યું.

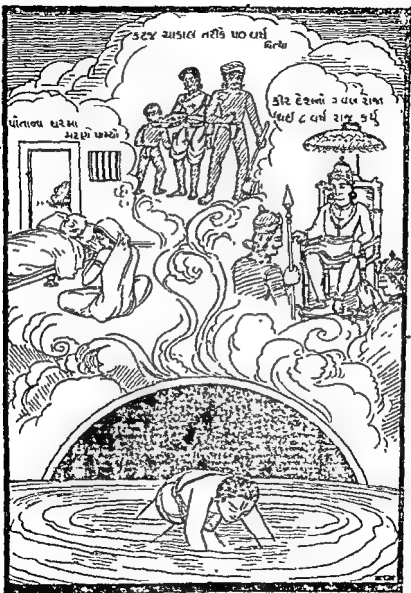
પછી જળમાં ડૂબકી મારેલ તે ગાધી બ્રાહ્મણે એવું જોયું કે જાણે "ભૂતમંડળ" નામના કોઈ દેશના સીમાડાના ગામની પાસે એક ચાડાળ રહેતો હતો. તેની સ્ત્રીના ગલમાં પોતાને દીઠો. વખત આવતા ત્યાં તેનો જન્મ થયો. પછી તે ત્યાં મોટો થયો અને પરણ્યો, તેને પુત્રો થયા. થોડા વખત પછી તેના કુટુંબના બધા માણસો મરી ગયા. ચાડાળપણમાં તેનું નામ 'કટંગ' હતું તે પાછો દુઃખી થઈ ભટકવા લાગ્યો. ફરતાં ફરતાં એક દિવસે કિર નામના દેશની એક રાજધાની તેના જોવામાં આવી. ત્યાં એક હાથી તેના જોવામાં આવ્યો. એ રાજધાનીના રાજા મરી ગયા પછી રાજ્યને યોગ્ય બીજા કોઈ ભાગ્યશાળી પુરુષની પરીક્ષા કરીને શોધી લેવાની ઇચ્છાથી તે હાથી ચારે

ખાણુ કરતો હતો. તે હાથીને તે ચાંડાળે જોયો. હાથીએ પણ તે ચાંડાળને જોઈ તેને સુંદ વડે ઉપાડી પોતાની કાંધ ઉપર બેસાડ્યો. તે વખતે જ્યસુચક વાળ વાગવા લાગ્યાં અને તેને કિરપુરનું રાજ્ય મળ્યું. તેનું નામ “ગવલ” રાજ્ય પડ્યું. એક દિવસે ગવલરાજ રાજમહેલના ચોકમાં બેઠો હતો, ત્યાં બીજા કેટલાક ચાંડાળ તેના જોવામાં આવ્યા. તેમાંથી એક ખુદો પટેલ ત્રિભો થયો અને એકદમ ગવલરાજને કહે કે, “હે કટંગ” એમ ચાંડાળના નામથી બોલાવ્યો અને કહ્યું કે “તારા કર્શનથી હું આજે બહુ આનંદ પામ્યો છું” તે વાત ગામમાં ફેલાઈ. આ ગામનો રાજા ચાંડાળ એ વાત રાજદરબારમાં અને શહેરમાં જાણીતી થઈ ગઈ. પછી કોઈનેને અડકે નહિ. બધા સોડોએ તેને અડવા માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માટે બળી મરવાની તૈયારી કરી. ઘણી ચિત્તાઓ સળગાવી અને બધી રાજ બળી મરી. એ જોઈ ગવલરાજને પણ ઘણું દુઃખ થયું અને તેણે પણ પોતાના શરીરની અગ્નિને આક્રુતી આપી. ગવલ નામનો તેનો દેહ અગ્નિના ઢગલામાં પડવાથી અને તેને દાહ થવાથી વ્યાકુળ અવધવવાળો થઈ જતાં જળમાં રહેલો ગાધિ પ્રાણલુ પોતાના અંતમાં દાહતું સ્ફુરણ થતાં તુરત જળૂત થયો. ઘોડી વાર તેના ચિત્તમાં મોટો શ્રમ થયો. તેને લાગ્યું કે “હું નાહવા સારુ તળાવમાં ઊતરેલો ગાધી છું, આ તર્પણ વગેરે મારે કરવાનાં છે અને રાજ્ય કરવાનું નથી.” એમ જોવા લાગ્યો. તે જળમાંથી બહાર આવ્યો. તે પાણી અને પૃથ્વી બંને બીજા દોષ દેખતો એ ગાધિ પરમ વિસ્મય પામ્યો.

જેયું તે સદે પલુ હવે મારે તેનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. હું સર્ગની વચ્ચે મગ્ન પામ્યો હતો, એ નો એક જાતની આંતિ હતી. આ મોહમાં કાંઈ પલુ સાચું નથી. પ્રાણીઓનું ચિત્ત નિત્ય એ જ રીતે અનેક પ્રકારની આંતિઓના દેખાવમાં સમ્યા કરે છે.

એક દિવસે તે ગાધિની પાસે કોઈ અતિથિ આવ્યો. તે થાકેલો હોવાથી ગાધિના આશ્રમમાં જ રહ્યો. ગાધિએ તેને ભોજન આપી તમ ક્યો પછી ખત્રે વચ્ચે શાંતિ ભરેલી વાતો ચાલી ગાધિએ તે અતિથિને પૂછ્યું કે, “તમે થાકી ગયા કેમ જણાયો છો ?” તે અતિથિએ કહ્યું “ઉત્તર દિશામાં એક કિર નામનો દેશ છે. ત્યાં એક ચાંડાળે ૮ વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. પાછળથી એ વાત સોડોના જાણવામાં આવવાથી સોડો-એ અને તે રાજાએ અગ્નિપ્રવેશ કર્યો હતું પલુ એ બાબત તે સોડોના મોઢેથી સાંભળી પ્રયાગ તરફ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા ગયો અને ત્યાં ત્રણ ઉપવાસ કરી ચાલ્યો આવું છું તેથી થાકી ગયો છું.”

આ વાત સાંભળી તે ગાધિ બ્રાહ્મણ બહુ વિસ્મય પામ્યો. તેને લાગ્યું કે, મેં જે આંતિમાં જોયું હતું તેને આ અતિથિએ મારી પાસે સાચું ખત્રે કહ્યું. પછી તે બાબતની ખાતરી કરવા તે ગાધિ તે દેશ જોવા માટે નીકળ્યો. તેના મનની અંદર જેવી રચનાનું સ્મરણ હતું તેવી જ રચનાવાળું એક ગંધર્વનગર તેના જોવામાં આવ્યું. ત્યાંના માણસોને ગાધિએ પૂછ્યું કે, આ ગામની પાસે બહારના ભાગમાં એક ચાંડાળ રહેતો હતો તે હકીકતની તમને ખબર છે ? તે ગામના સોડોએ કહ્યું કે, “હે મહારાજ ! જેમ તમે કહો છો તે પ્રમાણે જ હતું ” પછી તે કટંગ નામના ચાંડાળની હકીકત સાંભળી તે ગાધિ કિર દેશમાં ગયો અને ત્યાં કટંગ નામનો ચાંડાળ ગવલરાજ થયો હતો અને ૮ વર્ષ ત્યાં રાજ્ય કર્યું હતું તે વાત પલુ ત્યાંના માણસો પાસેથી સાંભળી. ફરીથી તે ચાંડાળના ક્ષિયામાં ખાતરી કરવા માટે ગયો અને ત્યાં બધા પદાર્થો અને માણસો જોવા તેણે કુળકીમાં જોયા હતા તેવા જોવામાં આવ્યા.

ગાધિ બ્રાહ્મણે રૂબડીમાં નેચેલી માયા

ગાધિના મનમાં જહુ કુટૂહલ ઉત્પન્ન થયું. જે જે માણુ-
સોને તે પૂછવા લાગ્યો તે તે માણુઓને મોઢેથી તે એકમરખી જ
વાત સાંભળવા લાગ્યો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ માયા
શા કારણથી દેખાય છે. લગભગ ૬૦-૭૦ વર્ષના બનાવ થોડી
ક્ષણની દૂબકીમાં કેમ દેખાયા ! આ માયા વિષયુએ દેખાડી લાગે
■ માટે હવે ફરીથી તપ કરી તેને બોલાવીને તેનું રહસ્ય પૂછી
જેહું. એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે દોઢ વર્ષ તપ કર્યું. દોઢ
વર્ષ પછી વિષ્ણુ ભગવાન તેની આગળ પધાર્યા. તેમણે ગાધિને
કહ્યું કે, તેં મારી માયા જોઈ ? આ જગતરૂપી જાળની ક્ષીલા
કે જે કેવળ પ્રતીતિ માત્ર જ છે તે તારા જોવામાં આવી ?
તને મારી માયા જોવાની ઇચ્છા હતી તે ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ ? તો
હવે શા માટે તપ કરે છે ?

ગાધિએ નેમને પ્રભામ કરી પૂછ્યું કે, “ આ તમારી માયાનું
સ્વરૂપ સમજાવો. વાસનાથી ઘેરાયેલું મન સ્વપ્નની પેઠે જે જે
મિથ્યા પદાર્થોરૂપી ભ્રમને દેખે તે ભ્રમ ભગૃતમાં કેમ જોવામાં
આવે ? મને જાળની અંદર સ્વપ્ન જેવો જે વિભ્રમ બે ઘડીવાર
જોવામાં આવ્યો તે વિભ્રમ પાછા પ્રત્યક્ષ પણ કેમ પ્રાપ્ત થયો ?
મને ચાંડાળપણાની ભ્રાંતિ થઈ હતી તે ભ્રાંતિથી થયેલા કાળની
લંબાઈ-ટુંકાઈ અને શરીરનાં જ-મમરણુ મારા મનની અંદર
નહિ રહેતાં બહાર પણ કેમ થયાં ?

વિષ્ણુ—હે ગાધિ ! તત્ત્વને નહિ જાણનારા અને પોતામાં
રહેલી વાસનાઓરૂપી રોગથી પકડાયેલા ચિત્તનું જ એ રૂપ છે
કે જે મોટા જગતના વિભ્રમરૂપે તારા જોવામાં આવે છે. એ
સઘળું ચિત્તનું જ રૂપ છે. આ આકાશ, પર્વતો, સમુદ્રો, પૃથ્વી
તથા દિશાઓ અને તેમના કાળ વગેરે જે કાંઈ જોવામાં આવે
છે તે કાંઈ પણ બહાર નથી પણ સઘળું ચિત્તમાં જ છે. જેમ
ફળ વગેરે પદાર્થો અંકુરમાંથી પ્રગટ થાય છે તેમ પૃથ્વી વગેરે
પદાર્થો ચિત્તમાંથી બહાર પ્રગટ થાય છે, વાસ્તવમાં ફળ,
પક્ષવ વગેરે અંકુરમાં જ છે તેમ વાસ્તવિક રીતે પૃથ્વી વગેરે

પદાર્થો ચિત્તમાં જ છે, તે ચિત્તથી બહાર કદી નથી.

સ્વપ્નાની માફક ચિત્ત જ જગતની ક્રિયાઓને બનાવે છે, તેને સ્થિતિ આપે છે અને તેનો નાશ કરે છે. વાસના વગરના ચિત્તમાં જન્મમરણ થતાં નથી. જેમ તારું ચાંડાળપણું પ્રાંતિ-વાણું હતું તેમ અતિથિ આવ્યો, જમ્યો, સૂતો એ પંજુ પ્રાંતિ જ હતી. તેં ભૂતમંડળમાં અને કિર દેશમાં જે બનેલું જોયું તે પણ પ્રાંતિ જ હતી. છું મનથી જ સર્વ દેશમાં ફર્યો છું, જે તારા જોવામાં આવ્યું તે મનનો વિષમ હતો. હવે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે રહી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર. એમ કહી વિષ્ણુ અદૃશ્ય થયા.

ફરીવાર ગાધિને શંકા થવાથી તે દેશમાં ગયો અને ફરી ત્યાંના માણસોએ ખાતરી આપી કે અહીં એક કટંગ નામનો ચાંડાળ થયો હતો, તે પછી પાસેના કિર દેશમાં ગવલ નામનો રાજા થયો હતો અને ત્યાં તેણે ૮ વર્ષ રાજ્ય કર્યું હતું. તેનું રહસ્ય જાણવા માટે ગાધિએ ફરીથી તપ કર્યું; વિષ્ણુ ફરીથી પધાર્યા અને ગાધિને ખૂણું કે છું શું જાણવા માગે છે ?

ગાધિ—હું ફરીવાર છ મહિના ભૂતમંડળ દેશમાં અને કિર દેશમાં ફર્યો છતાં લોકોની વાતોમાં અને બીજાં ચિહ્નોમાં મારી હકીકતમાં કંઈ ફેર જોવામાં આવ્યો નહિ. એ બધું સાચું હતું એમ કેમ લાગ્યું ?

વિષ્ણુ—જેમ તારા ચિત્તમાં ચાંડાળની સ્થિતિ પ્રતિબિંબિત થયેલી હતી તેમ કાકતાલીય રીતે ભૂતમંડળ દેશનાં અને કિર દેશનાં સવળાં માણસોના મનમાં ચાંડાળની સ્થિતિ પ્રતિબિંબિત થયેલી છે. તેથી તેઓ તારા વૃત્તાંતને બરાબર કહે છે. જે મિથ્યા પ્રતિષાસ થયો હોય તેનો જ્ઞાનથી બાધ થાય પણ તેનું સ્વરૂપથી ઉપમર્દન થાય નહિ. કોઈ ચાંડાળે તે ગામના સીમાડામાં ઘર રચ્યું હતું, તે તારા જોવામાં આવ્યું અને તેમાં તેં પ્રવેશ કર્યો. ઘણા માણસોને કોઈ વખતે એક જ પ્રકારનું સ્વપ્ન આવે છે. કાળ એ એક બતનો મનનો કલ્પેલો પદાર્થ છે. સૂર્યની કિરણો જોઈને મનથી જ સ્વપ્ન તથા મહિના દહ કરી લેવામાં

આવે છે. જે વારતવિક અખંડ કાળ છે તે આત્મા જ છે તે કોઈનું કાંઈ સેતો નથી અને મૂકતો પણ નથી. વર્ષો, કલ્પો અને યુગો વગેરે રૂપે જે આ લૌકિક કાળ છે તે તો સૂર્ય વગેરે ગ્રહોની ગતિ ઉપરથી કલ્પાયેલા છે અને તેને આધારે પદાર્થોના પ્રતિબંધ અને ઉદય કલ્પાયેલા છે. તારે ચાંડાળપણાને આડંબર તેં અને બીજાં જોયાં અને તેના છંડા પણ તેં જોયાં. હવે જો મનના મોહને છોડી દે, હું જાઉં છું. એમ કહી વિઘ્ન અંતર્ધાન થયા. ફરીથી એક વાર વિઘ્નને દર્શન આપ્યાં ત્યારે તે ગાધિએ તેને પૂછ્યું કે મારી ચાંડાળપણાની સ્થિતિનું અને જન્મમરણ વગેરે ઘણા અનર્થવાળી આ સંસારરૂપી માયાનું સ્મરણ કરતો હું ચિત્તમાં મૂંઝાયા કરું છું. માટે મારો મોહ ટળી જાય ત્યાં સુધી આપે અહીં જ રહેવું. વિઘ્ન-એ કહ્યું:—હે ગાધિ! આ જગત માયાના આડંબરરૂપ છે, સ્વરૂપના વિસ્મરણને લઈને આ સઘળા પ્રકારના આશ્ચર્યની કલ્પના થઈ શકે છે. તેં જે ભૂતમંડળમાં અને કિર દેશની રાજધાનીમાં જોયું તે સઘળું અજ્ઞાનરૂપ નિમિત્તથી જ સંભવે છે. સંકલ્પોની સમાનતાને લીધે કાળ વગેરેની સમાનતા થવી પણ સંભવે છે. હવે તને ખરી વાત કહું છું તે સાંભળ. ભૂતમંડળ દેશમાં પૂર્વે એક ‘કટંજ’ નામનો ચાંડાળ હતો. તે તારા જોવામાં આવેલા જેવા જ સઘળા પ્રકારથી યુક્ત હતો. તેનું કુટુંબ મરી ગયું ત્યારે તે કિર દેશમાં ગયો હતો, ત્યાં રાજ થયો હતો અને ૮ વર્ષ રાજ કરી તેણે અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેં જળની અંદર ડૂબકી મારી ત્યારે તારા ચિત્તમાં એ કટંજરૂપે રહેવાનો ભ્રાંતિરૂપી જે પ્રતિભાસ થયો હતો તે કેવળ મારા સંકલ્પને લીધે જ થયો હતો.* ચિત્ત જેમ કોઈ સમયે દેખેલા અને અનુભવેલા પદાર્થને ભૂલી જાય છં તેમ કોઈ સમયે નહિ દેખેલા પદાર્થની ભ્રાંતિને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મન જેમ

* હિપ્પોદીઝમવાળા જમીન હોય ત્યાં કોઈને એવી સૂચના કરે કે આ જગ છે તો તે માણસને ત્યાં જળ દેખાવા લાગે છે.

સ્વપ્ન સંબંધી, મનોરાજ્ય સંબંધી અને સન્નિપાત વખતે અનેક પ્રકારના સંપ્રમને દેખે છે તેમ જાગૃતની સ્થિતિમાં પણ અનેક પ્રકારના સંપ્રમને દેખે છે. ત્રિકાળદર્શી યોગીને જેમ ભવિષ્યકાળ અને ભૂતકાળના ખનાવ વર્તમાન કાળમાં દેખાય છે તેમ તને ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલું કટંગનું આચરણ વર્તમાન કાળમાં પ્રાંતિથી પ્રતીત થયું. જેઓને આત્મજ્ઞાન નથી તે કોઠિને પોતા રૂપ નથી એવાં સ્ત્રીપુત્ર અને ઘર, વગેરેમાં 'આ મારા છે' એવી જે પ્રખળ મિથ્યા પ્રાંતિઓ થાય છે તેની આગળ અદ્વય કાળની આ તારી પ્રાંતિ કોણુ, માત્ર છે? જ્ઞાની પુરુષ ભેદ સ્વીકારતા નથી. તું ચિત્તનો નિરોધ કર એટલે તને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. પછી તે પ્રાપ્તિ ચિત્તનો નિરોધ કરી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

આ હકીકત મહર્ષિ પાસે મૂકવામાં આવી હતી અને જે જવાબ વિશ્વ ભગવાને ગાંધિને આપ્યો હતો તે જ જવાબ મહર્ષિએ પાસે બેઠેલા જિજ્ઞાસુઓને આપ્યો હતો. આ બાબત હાલના આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદથી ખરાબર સમજી શકાય છે. એમ માનો કે નેપોલિયનની લડાઈને ૧૫૦ વર્ષ થયાં. તેજની ગતિ એક સેકન્ડમાં ૧૮૬૦૦૦ માઈલ જાય છે. આપણી પૃથ્વીથી કેટલાક તારા એટલા દૂર છે કે ત્યાં અહીંનું તેજ પહોંચતાં ૧૫૦ વર્ષ લાગે છે, તે તારા ઉપર કોઈ યોગશક્તિથી જઈ શકે તો નેપોલિયનની લડાઈ હમણાં ખતમી હોય તેમ તે બેઈ શકે. વળી હાલ કોઈ એક બાળક જન્મ્યો હોય. તેના ૫૦ વર્ષના જીવનના ફોટા ૫૦ વર્ષ સુધી જુદે જુદે વખતે લીધા હોય. તે સિનેમામાં ખતાવવામાં આવે તો પાંચ મિનિટમાં તેના જન્મથી તે ૫૦ વર્ષનો થઈને મરણ પામેલો બેઈ શકાય.

ટ્રેન ચાલ્યા પછી જે ગામ ગયું તે દેખાતું નથી પણ તે વખતે વિમાનમાં ચડીને બેઈએ તો બેઈ શકાય છે. તે વખતે ભૂતકાળ વર્તમાન કાળમાં આવી જાય છે.

વળી વિશ્વજીએ કહ્યું કે બધા માણસોને સરખી પ્રાંતિ થઈ

શકે છે. તે વાત પણ સાચી છે. એક જાડ ઉપર રહેતી બધી ચકલીને તે જાડ સરખું લાગે છે. વાસ્તવમાં તે બધી ચકલી-ઓની પ્રાંતિરૂપ હોય છે. જેમ ચકલીનું જગત ખોટું છે તેમ માણસનું જગત પણ ખોટું છે. ચકલી અરીસામાં જુએ છે ત્યારે તેને ત્યાં બીજી સાચી ચકલી જોવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં ત્યાં બીજી ચકલીનો જન્મ થયો હોતો નથી. આવી રીતે ચિત્ત જીવને માયામાં નાખે છે. જે ગાંધિ બ્રાહ્મણે દૂબકીમાં એવો દેખાવ જોયો હોત કે પોતે મરીને ચકલી થયો છે તો ચકલીના જીવનની વાત કરત, ચોડાળના જીવનની વાત કરત નહિ.

જનૂત અવસ્થામાં કોઈ માણસ દુખતો હોય ત્યારે જે તેને બચાવી સેવામાં આવે અને તે શુદ્ધિમાં આવે ત્યારે તેને પૂછીએ તો તે કહે છે કે એટલી થોડી ક્ષણમાં તેની નજર આગળ તેની આખી જિંદગીના બનાવ સિનેમાની પેઠે બનતા જણાયા હતા. હાઝર કોઈ હઠીને કસોરોફોર્મ આપે છે ત્યારે પણ એવી દશા કેટલાક હઠીના અનુભવમાં આવે છે.

માટે કાળ એ બહુ વિચિત્ર તત્ત્વ છે. તે બાબત હાલ પ્રોફેસર આર્થ-સ્ટાઈને બહુ સ્પષ્ટ કરી બતાવેલી છે. એ બાબત બરાબર સમજાય તો માયાનો અત્યંત અભાવ જાણી શકાય અને વેદાન્તનો અજાતવાદ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય. વાસ્તવિક રીતે કોઈ બનતું નથી. જે કોઈ બને છે તે અમુક પ્રકારના પ્રમાતાના અમુક પ્રમાણથી પ્રમેય જેવું દેખાય છે. તે તે વખતે (જે ચિત્ત પ્રાંતિમાં પહોંચે હોય તો) સાચા જેવું દેખાય છે પણ સુષુપ્તિમાં, સમાધિમાં અને મોક્ષમાં પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેયનો ખાધ થઈ જાય છે. તેથી જે કોઈ બનાવો બનતા જોવામાં આવે છે તેમાં માત્ર તે વર્ણનની ચિત્તની કલ્પના રહેલી હોય છે. જે બનાવને કોઈ જાણતો નથી તે બનાવ બનતો નથી અને બનાવને જાણતી વખતે જે પ્રમાતાનું જેવું પ્રમાણ તેવું જગત દેખાય છે અને તેવો કાળ દેખાય છે.

૧૩ : કાળની વિચિત્ર ગતિ

આરમ્ભ મહર્ષિને યોગવાસિષ્ઠનો અંધ બહુ ગમે છે, કારણ કે તેમાં અન્તતવાદ બહુ સારી રીતે સ્પષ્ટ કરેલો છે. યોગવાસિષ્ઠનાં જે જે દષ્ટાંતો પૂછનાર તેમની પાસે મૂકે તે તેમણે ખરાબર વાંચેલાં હોય તેવું તેમની સાથે થયેલી વાતચીત ઉપરથી જણાતું હતું.

કાળની વિચિત્ર ગતિનો ખીજે એક પ્રસંગ યોગવાસિષ્ઠમાં ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાં ૧૬ માં સર્ગથી શરૂ થાય છે. તે ત્યાં બહુ વિસ્તારથી આપેલો છે અહીં તે દ્રુકમાં આપવામાં આવે છે. આ ખાખત વિષે પણ મહર્ષિ પાસે વાત થઈ હતી.

એક પદ્મ રાજ હતો. તેનેં લીલા નામની એક જ રાણી હતી. તે બન્ને વચ્ચે ઘણો પ્રેમ હતો. સંસારના ભોગમાં પડેલ લીલારાણીને એક વખત એવો વિચાર આવ્યો કે આ મારો પતિ પદ્મરાજ અજર અને અમર શી રીતે થાય, કે જેથી હું તેની સાથે લાંબા કાળ સુધી રમણ કરી શકું ! મારે તપથી, જપથી, મંત્રથી, નિયમથી. એવો યત્ન કરવો જોઈએ કે જેથી તેને મૃત્યુ ન આવે. તેણે તપ કરીને સરસ્વતી દેવીને પ્રસન્ન કર્યાં. દેવીએ દર્શન આપ્યાં, અને લીલાને કહ્યું કે તારે જે વરદાન જોઈએ તે માગી લે.

લીલાએ કહ્યું—હે મા ! હું જે વરદાન માગું છું પહેલું એ કે મારો પતિ મરી જાય ત્યારે પણ તેનો જીવ મારા પોતાના અંતઃપુરના મંડપમાંથી જતો ન રહે અને ખીજું એ છે કે વરદાન સારું દર્શન માટે હું જ્યારે જ્યારે તમારી પ્રાર્થના કરું ત્યારે ત્યારે તમારે મને દર્શન આપવાં.

દેવીએ કહ્યું—તને એ પ્રમાણે થશે. એમ વર આપીને દેવી અંતર્ધાન થઈ ગયાં.

પછી લીલા પોતાને ઠીક પડે તેવી રીતે સંસારનો આનંદ

લેવા માંડી. એક વખત પદ્મરાજનો કાળ આવ્યો. તે યુદ્ધની અંદર ઘવાતાં મરણ પામ્યો. ક્ષીલા તે શરીરને જોઈ દુઃખી થઈ. તે વખતે સરસ્વતી દેવીએ તેને દર્શન આપ્યાં અને કહ્યું કે, હે પુત્રી ! આ શબરૂપ થયેલા તારા પતિને કૂલના ઢગલામાં રાખી મૂક. પછી તું તે પતિને પ્રાપ્ત થઈશ, કૂલ કરમાશે નહિ અને શરીર પણ ખગડશે નહિ. થોડા દિવસમાં પાછા એ તારો પતિ થશે. તેના જીવ આ તારા અંતપુરના મંડપમાંથી તરત નીકળી જશે નહિ.* ક્ષીલાએ એ પ્રમાણે પતિના શરીરને પુખ્તથી ઢાંકી દીધું.

એજ રાત્રીએ જ્યારે બધા ઊંઘી ગયા હતા ત્યારે ક્ષીલાએ સરસ્વતીનું રમરણ કરી તેમને જાણાવ્યાં અને પૂછ્યું કે, ‘મારો પતિ હમણાં કયાં રહેશે છે, શું કરે છે અને કેવો છે ? તમે મને એની ખાસે લઈ જાઓ. હું પતિ વગર એકલી જીવી શકીશ નહિ.’

સરસ્વતીએ કહ્યું—એક વાસનામય ચિતાકાશ છે, બીજું શુદ્ધ ચિદાકાશ છે અને ત્રીજું આ વ્યાવહારિક આકાશ છે. પહેલાની અને ત્રીજીની સંધિમાં જે ચિદાકાશ છે તે ખંનેથી રહિત છે. હમણાં તારો પતિ જ્યાં છે તે સ્થાન જો કે ચિદાકાશના ગર્ભરૂપ છે પણ ચિદાકાશથી જુદું નથી.* ચિદાકાશનું એકાગ્રપણે ચિંતન કરવાથી તે સ્થાન તરત અહીં જોવામાં અને અનુભવ કરવામાં આવે તેમ છે. સંવિત નિમેષ માત્રમાં એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં જતાં તે સંવિતનું ખંને પ્રદેશથી રહિત જે મધ્ય છે તે ચિદાકાશ છે એમ સમજવું. તું સઘળા સંકલ્પ છોડી દઈને એ ચિદાકાશમાં સ્થિતિ કર. તે સર્વાત્મક પદ હોવાથી તેમાં તને અવશ્ય તારા પતિના સ્થાનની પ્રાપ્તિ થશે. જો કે એ પદ જગતનો અત્યંત બાધ યાય ત્યારે જ મળે છે, બીજી રીતે ગળે તેમ નથી તોપણ મારા વરદાનના પ્રભાવથી તને એ પદની તરત પ્રાપ્તિ થશે.

* હાલ સાધેશ્વરી સાયન્સવાળા પણ કહે છે કે દિલ અથવા આકાશ એકસરખાં નથી; પણ દ્રવ્યની ભૂમિકા ઉપર ફરતાં કોય તેવું જણાય છે.

સરસ્વતી પોતાને સ્થાને ગયાં. ક્ષીણને ત્યાં સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ. તેણે સ્થૂળ દેહનું અભિમાન છોડી દીધું. અને ચિદાકાશમાં સ્થિતિ કરી. તેમાં તેણે થોડી વાર પછી ઘણા રાજાને જોયા. તેમાં તેના પતિ એક વિદુરથ નામનો રાજા થઈને ડોહ દેશનું રાજ્ય કરતો જોયો. ત્યાં તેની સભામાં પોતાના નગરના નગરજનો જોયા. તેને વિચાર આવ્યો કે એ બધા મારા રાજ્યમાં હતા તે શું મરી ગયા હશે ? તેથી તે સમાધિમાંથી ઊતરી. સવાર પડતાં તેણે પોતાના રાજ્યની સભા બોલાવી. ક્ષીણએ ત્યાં આગળની પેઠે ખંડિયા રાજાઓ, સભાસદો નગરજનો વગેરે જોયાં. સભા પૂરી કરી અંતઃપુરમાં આવી. તેને લાગ્યું કે જેમ અરીસામાં બહાર અને અંદર પર્વતનો અનુભવ થાય છે તેમ ચૈતન્યમાં અંદરના પ્રદેશમાં અને બહારના પ્રદેશમાં પણ એવી જ સૃષ્ટિનો અનુભવ થાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તેમાં કઈ સૃષ્ટિ સાચી છે ? ફરીથી સરસ્વતીને બોલાવી તેણે આ પ્રશ્ન તેની પાસે મૂક્યો. ક્ષીણએ સરસ્વતીને કહ્યું કે—આ હું અને તમે અહીં બેઠાં છોએ તે સૃષ્ટિ સાચી લાગે છે અને મારો પતિ જે સૃષ્ટિમાં છે તે બોટી લાગે છે. સરસ્વતીએ કહ્યું કે એ નવી સૃષ્ટિનું કારણ આ જ્ઞાની સૃષ્ટિ છે. પણ જ્ઞાની સૃષ્ટિ સાચી હોય તો તેમાંથી નવી બોટી સૃષ્ટિ કેમ થાય ? ખરી રીતે બન્ને સૃષ્ટિ મિથ્યા છે. જેમ નવી સૃષ્ટિ કલ્પનારૂપ છે તેમ આ જ્ઞાની સૃષ્ટિ પણ કલ્પનારૂપ છે. ચિદાકાશમાં કાચના કટકા જેવી શ્યામતાવાળા આકાશથી ઢંકાયેલો ડોહ સંસારરૂપી મંડપ છે. તેમાં સમુદ્ર, નદી, તળાવ, પાતાળ, ભૂતળ, સ્વર્ગલોક વગેરે છે. બ્રહ્મા નામનો એક બુદ્ધો બ્રાહ્મણ એ મંડપમાં બેઠો છે. તે મંડપ જીવોના સમૂહરૂપી કોશેટાઓથી ભરપૂર છે. તેના એક ખૂણામાં એક ખાડો જેવું પહાડી ગામ છે. તેમાં એક અગ્નિદેવની બ્રાહ્મણ રહેલો હતો. તેનું નામ વસિષ્ઠ હતું. તેને અરુંધતી નામની સ્ત્રી હતી. એક દિવસે તે વસિષ્ઠ તે ગામના પર્વતના શિખર ઉપર બેઠો હતો ત્યાં નીચેના પ્રદેશમાં એક રાજા જતો હતો. તે શિકાર

કરવા નીકળ્યો હતો. તે રાજને જોઈને પેલો વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે બ્રાહ્મણપણા કરતાં આ રાજપણું સારું છે, હું આવો પૃથ્વીપતિ ક્યારે થાઉં. એવા સંકલ્પ કરતાં કરતાં તે વૃદ્ધ થયો. તેની સ્ત્રીએ પણ તારી માફક મારું પૂજન કરી એવી પ્રાર્થના કરી હતી કે ‘મારો પતિ મરી જાય ત્યારે તેનો જીવ આ મારા મંડપમાંથી જાય નહિ.’ મેં તેને તથાસ્તુ કહ્યું. પછી કાળના યોગે તે બ્રાહ્મણ મરી ગયો અને તે જ ઘરના આકાશમાં જીવરૂપે રહ્યો. તે તારો પતિ પન્નરાજ થયો હતો. તેની સ્ત્રી (તે બ્રાહ્મણી) તે તું છે. એ બ્રાહ્મણનું ઘર અને પૃથ્વી અને સ્થાવર વગેરે ધન તે પહાડી ગામમાં છે. તેના મરણનો આ જ આઠમો દિવસ છે અને તેનો જીવ એ પહાડી ગામના ઘરની અંદર રહેલો છે. બ્રહ્મરૂપ આકાશમાં જીવભાવની પ્રાંતિ થવાથી એવી પ્રતીતિ થઈ શકે છે. એ પ્રાંતિરૂપી પૂર્વસૃષ્ટિમાંથી આવર્તમાન સૃષ્ટિરૂપી પ્રાંતિ પ્રતિબિંબિત થઈ છે. આ સૃષ્ટિ કે જે પોતાની સત્તાથી અસત્ય છે અને અધિષ્ઠાનની સત્તાથી સત્ય છે તેણે તમને જન્મ અને મરણની મિથ્યા જ પ્રતીતિ કરેલી છે. આ પ્રમાણે હોવાથી કંઈ સૃષ્ટિ પ્રાંતિમય અને કંઈ સૃષ્ટિ સાચી કહેવાય ! અવિદ્યા કે જે પ્રતિબંધ વગરના અનર્થરૂપ છે તે વિના સૃષ્ટિનું બીજું કાંઈ પણ સ્વરૂપ નથી.

હીલાએ પૂછ્યું—હે દેવી ! તમે આ વાત કેમ કરી ? બ્રાહ્મણનો જીવ કે જે તેના ઘરમાં છે તે ક્યાં ? અને અહીં રહેલા અમે ક્યાં ? સમાધિમાં મેં જે નવી સૃષ્ટિ જોઈ તે આ ઘરમાં જ છે એ વાત પણ કેમ સંભવે ?

સરસ્વતીએ કહ્યું—એ પહાડી ગામના બ્રાહ્મણનો જીવ કે જે ચિદરૂપ છે તે પોતાના હૃદયઆકાશમાં પોતાના ઘરમાં જ આ મોટા દેશને દેખે છે. જેમ જગતની સ્મૃતિ હ્રુમ થઈ તે સ્વપ્નામાં બીજા પ્રકારની સૃષ્ટિ થાય છે તેમ તમને આગળની સ્મૃતિ હ્રુમ થઈને બીજા પ્રકારની સ્મૃતિ થઈ છે. સ્મૃતિનો અત્યંત સોપ થયો એ જ મરણ છે. જેમ સ્વપ્નનું અને સંકલ્પનું ત્રેલોક્ય ખોટું

કાળની વિચિત્ર મનિ અનુ લીલા

છે તેમ આ સમજવું * તુ, હું, અને બ્રહ્માડ એ સર્વ વાસ્તવિક રીતે ત્રિદાકાશરૂપ જ હોયો

હીલાએ કહ્યું — હે મા! એ બ્રાહ્મણ આજથી આઠમે દિવસે મરી ગયાનું તમે કહેા છો અને અમારા જન્મને તો ઘણા વર્ષો વીતી ગયા છે માટે એ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીમાથી અમારી ઉત્પત્તિ થવી કેમ સંભવે ?

સરસ્વતીએ કહ્યું — હૃદયાકાશમા જેમ દેશની લબાઈ સાચી નથી તેમ કાળની લબાઈ પણ સાચી નથી જેમ આ જગતની સૃષ્ટિ પ્રતિભામ માન જ છે તેમ ક્ષણ અને કલ્પ વગેરે ગ્રહણ જગત તુલણના અને હુપણના અધ્યાસને ક્ષીધે પોતાનો જન્મ થયાની બ્રાતિવાણ જ લાસે છે હવે આ પ્રતિભાસ થવાનો કેમ કેહ હું તે માલજી જીવ ક્ષણમાત્રમા પોતાના મિથ્યા મરણરૂપી મૂર્છાનો અનુભવ કરી આગલા લાવને જૂની જઈને ખીજ લાવને દેખે છે તે ખીજ લાવને પ્રતિભાસ થતા જ પોને દેહ વગેરેના આધારથી રહિત હોવા છતાં પણ પોતાના હૃદયા કાશમા જ ‘હું દેહ વગેરે આધારમા આધેવરૂપે રહેશું હું’ એમ અનુભવ કરે છે અને આ હાથ, પગ વગેરે વાળો દેહ મારો છે એમ દેખે ■ દેહનો અધ્યાસ થતા જ ‘હું આ પિતાનો પુત્ર છું, મને આટલા વર્ષ થયા, આ મારા સુદર બાધવો છે, આ મારા સુદર ઘર છે, હું જન્મ્યો છું, પ્રથમ બાળક હતો, હમણા મોટો થયો છું, હું આવો છું અને મારા સઘળા બાધવો પોત પોતાના કાર્યો કરે છે, એ સઘણુ જોવામા આવે ■ દેહરૂપ થયેલા ચિત્તના અને આત્માની એકતાના દૃઢ અધ્યાસને ક્ષીધે, જો કે એ બાવવ વગેરે પદાર્થો સખધ વગરના જ છે, તો પણ સખધ ધરાવનારા લાસે છે આ પ્રમાણે જીવના ચિત્તમા સમારરૂપી ખડ ઉદય પામ્યો છે પણ વાસ્તવિક રીતે કાઈ ઉદય પામ્યું નથી જીવ શુદ્ધ ત્રિદાકાશરૂપ જ છે સ્વપ્નમા જે

* ખોડી સૃષ્ટિની સાથે ખોટો મળ પણ જોવામા આવે છે એ બાળન દાવના સાપેક્ષવાદે ગણિતથી સિદ્ધ કરેલું છે,

ચૈતન્ય દ્રષ્ટામાં છે તે જ ચૈતન્ય દર્શ્યમાં છે; તેમ જગતમાં પણ જે ચૈતન્ય દ્રષ્ટામાં છે તે જ ચૈતન્ય દર્શ્યમાં છે. એક ચૈતન્ય જ સર્વરૂપે પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્ય જેમ સ્વપ્નમાં બીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. તેમ પરલોકમાં ત્રીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. અને તેવી જ રીતે આ લોકમાં ચોથા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્ય સમગ્રી સ્થિતિમાં એક જ છે. જેમ તરંગો જળથી જરા પણ જુદા નથી તેમ સ્વપ્ન, પરલોક અને આ લોક ચૈતન્યથી જરા પણ જુદા નથી. તેથી જગત ઉત્પન્ન થયું જ નથી. અને તેથી નાશ પામવાનું નથી. જગત ચોતાના સ્વરૂપથી કાંઈ છે જ નહિ.†

જે પ્રકાશે છે તે ચૈતન્ય જ પ્રકાશે છે. જેમ દરેક વગરનું ચૈતન્ય પરબ્રહ્મ જ છે તેમ દરેક વાનું ચૈતન્ય પણ પરબ્રહ્મ જ છે. જીવને મરણરૂપ મોહ થયા પછી નિષેધ માત્રમાં જ દેશ, કાળ, આરંભ, કુળ જન્મ, માતા, પિતા, સંતાનો, અવસ્થા સમજણ, રથાન, યેષ્ઠા, બંધુઓ, સેવકો, અસ્ત અને ઉદય વગેરે વાસનાઓને અનુમરતી બ્રહ્માંડરૂપી દર્શ્ય વર્ગની શોભાને પ્રતિભાસ થાય છે. જીવ પોતે કે જે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે તે જન્મેલો નહિ છતાં પણ ‘હું જન્મેલો છું’ એમ ધારી લે છે અને તેથી દેશ, કાળ, ક્રિયાઓ, દર્શ્યો, મન, બુદ્ધિ અને ઈન્દ્રિય વગેરેને ઢોળે છે અને નિષેધ માત્રમાં કલ્પ જેવડો મોટો કાળ જનો રહ્યાની પ્રતીતિ પણ થાય છે. આ જગત છે અને આ સૃષ્ટિ છે એ રીતે વાસના જ સ્ફુરે છે અને એ વાસના સમીપમાં દૂરપણાને અને ક્ષણમા કલ્પપણાને વિપરીત ભ્રમ કરે છે. જેમ સ્વપ્ન સંબંધી ભ્રમમાં બીજા પિતામાં પણ પિતાની વાસના થાય છે, તેમ આ સંસારમાં નહિ અનુભવેલામાં પણ અનુભવેલાપણાની વાસના કોઈ સમયે ઉદય પામે છે. જગતનું અત્યંત વિસ્મરણ તે જ મોહ કહેવાય છે લીલાએ કહ્યું:—એ પ્રાણજી જે સૃષ્ટિમાં અને જે પહાડી આમમાં રહેને

છે તેમ આ સમજવું.* તું, હું, અને બ્રહ્માંડ એ સર્વ વાસ્તવિક રીતે ચિદાકાશરૂપ જ બીજે.

હીલાએ કહ્યું:—હે મા! એ બ્રાહ્મણ આજથી આઠમે દિવસે મરી ગયાનું તમે કહ્યું છે અને અમારા જન્મને તો ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં છે માટે એ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણીમાંથી અમારી ઉત્પત્તિ થવી કેમ સંભવે ?

સરસ્વતીએ કહ્યું:—હૃદયાકાશમાં જેમ દેશની લ'બાઈ સાચી નથી તેમ કાળની લ'બાઈ પણ સાચી નથી, જેમ આ જગતની સૃષ્ટિ પ્રતિભાસ માત્ર જ છે તેમ ક્ષણ અને કલ્પ વગેરે સઘળું જગત, તુંપણના અને હુંપણના અધ્યાસને લીધે પોતાનો જન્મ થયાની બ્રાતિવાળું જ ભાસે છે. હવે આ પ્રતિભાસ થવાનો કેમ કહું છું તે સાંભળ જીવ ક્ષણમાત્રમાં પોતાના અધ્યાસ મરણરૂપી મૂર્ચ્છાનો અનુભવ કરી આગલા ભાવને ભૂકી જઈને બીજા ભાવને દેખે છે તે બીજા ભાવનો પ્રતિભાસ થતાં જ પોને દેહ વગેરેના આધારથી રહિત હોવા છતાં પણ પોતાના હૃદયાકાશમાં જ 'હું દેહ વગેરે આધારમાં આધેશરૂપે રહેલો છું' એમ અનુભવ કરે છે અને આ હાથ, પગ વગેરે વાળો દેહ મારો છે એમ દેખે છે. દેહનો અધ્યાસ થતાં જ 'હું આ પિતાનો પુત્ર છું, મને આટલાં વર્ષ થયાં, આ મારા સુંદર બાંધવો છે, આ મારું સુંદર ઘર છે, હું જન્મ્યો છું, પ્રથમ બાળક હતો, હમણાં મોટો થયો છું, હું આવો છું અને મારા સઘળા બાંધવો પોતા-પોતાનાં કાર્યો કરે છે, એ સઘળું જોવામાં આવે છે. દેહરૂપ થયેલા ચિત્તના અને આત્માની એકતાના દૃઢ અધ્યાસને લીધે, જો કે એ બાંધવ વગેરે પદાર્થો સંબંધ વગરના જ છે, તો પણ સંબંધ ધરાવનારા ભાસે છે. આ પ્રમાણે જીવના ચિત્તમાં સંસારરૂપી ખંડ હિંદુ પામ્યો છે પણ વાસ્તવિક રીતે કાંઈ હિંદુ પામ્યું નથી. જીવ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ જ છે. સ્વપ્નમાં જે

• જોડી સૃષ્ટિની સાથે જોડા કાળ પણ જોવામાં આવે છે એ બાળક દાક્ષના સાપેક્ષવાદે ગણિતથી સિદ્ધ કરેલું છે,

ચૈતન્ય દ્રશ્યમાં છે તે જ ચૈતન્ય દર્શ્યમાં છે; તેમ જગતમાં પણ જે ચૈતન્ય દ્રશ્યમાં છે તે જ ચૈતન્ય દર્શ્યમાં છે. એક ચૈતન્ય જ સર્વરૂપે પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્ય જેમ સ્વપ્નમાં બીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. તેમ પરલોકમાં ત્રીજા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. અને તેવી જ રીતે આ લોકમાં ચોથા પ્રકારથી પ્રતીત થાય છે. ચૈતન્ય સંપૂર્ણ સ્થિતિમાં એક જ છે. જેમ તરંગો જળથી જરા પણ જુદા નથી તેમ સ્વપ્ન, પરલોક અને આ લોક ચૈતન્યથી જરા પણ જુદા નથી. તેથી જગત ઉત્પન્ન થયું જ નથી. અને તેથી નાશ પામવાનું નથી. જગત પોતાના સ્વરૂપથી કંઈ છે જ નહિ.†

જે પ્રકારે છે તે ચૈતન્ય જ પ્રકારે છે. જેમ દર્શ્યો વગરનું ચૈતન્ય પરબ્રહ્મ જ છે તેમ દર્શ્યોવાળું ચૈતન્ય પણ પરબ્રહ્મ જ છે. જીવને મરણરૂપ મોહ થયા પછી નિમેષ માત્રમાં જ દેશ, કાળ, આરંભ, કુળ જન્મ, માતા, પિતા, અંતાનો, અવસ્થા સમજણ, રથાન, ચેષ્ટા, ખંધુઓ, સેવકો, અસ્ત અને ઉદય વગેરે વાસનાઓને અનુમરતી પ્રજ્ઞાંકરણી દર્શ્ય વર્ગની શોભાનો પ્રતિભાસ થાય છે. જીવ પોતે કે જે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે તે જન્મેલો નહિ છતાં પણ ‘હું જન્મેલો છું’ એમ ધારી લે છે અને તેથી દેશ, કાળ, ક્રિયાઓ, દર્શ્યો, મન, જીહ્વિ અને ઈન્દ્રિય વગેરેને દેખે છે અને નિમેષ માત્રમાં કલ્પ જેવડો મોટો કાળ જતો રહ્યાની પ્રતીતિ પણ થાય છે. આ જગત છે અને આ સૃષ્ટિ છે એ રીતે વાસના જ રુદુરે છે અને એ વાસના સમીપમાં દૂરપણાનો અને ક્ષણમાં કલ્પપણાનો વિપરીત ભ્રમ કરે છે. જેમ સ્વપ્ન સંખંધી ભ્રમમાં બીજા પિતામાં પણ પિતાની વાસના થાય છે, તેમ આ સંસારમાં નહિ અનુભવેલામાં પણ અનુભવેલાપણાની વાસના કોઈ સમયે ઉદય પામે છે. જગતનું અત્યંત વિસ્મરણ ને જ મોક્ષ કહેવાય છે. લીલાએ કહ્યું:-એ બ્રાહ્મણ જે સૃષ્ટિમાં અને જે પહાડી ગામમાં રહેને

હોતો ત્યાં મને લઈ જાઓ કે જ્યાં હું તે સૃષ્ટિ બેઠો. સરસ્વતી-એ કહ્યું કે તું સમાધિ કરી આ દેહને બૂલી નિર્મળ થા. આ સ્થૂલ દેહથી પોતાના સંકલ્પના નગરમાં પહોંચાણ નથી તો બીજાના સંકલ્પનગરમાં શી રીતે પહોંચી શકાવ ? સંકલ્પરૂપ થયા વગર સંકલ્પિતમાં પહોંચાય નહિ.

હીલાએ તે પ્રમાણે સમાધિ કરી પછી અનેક લોકોને ઓળંગી જે પૃથ્વીની અંદર પોતાનું પ્રથમનું ઘર હતું, એવા ઊંડા પહાડી ગામને બેઠું. સરસ્વતી પણ પોતાના સંકલ્પથી ત્યાં આવ્યાં. ત્યાં વસિષ્ઠને રહેવાનો મંડપ હીલાએ બેઠો, ત્યાં વસિષ્ઠના મરણથી ઘરના લોક ચિંતામાં પડ્યા હતા. હીલાએ પૂર્વજન્મના પોતાના મોટા પુત્ર જ્યેષ્ઠશર્માને બેઠો. તેમણે વસિષ્ઠ અને અઞ્ઘતીના મરણની વાત તે દેવીઓ પાસે કહી. હીલાએ પોતાના પુત્રના માથા ઉપર હાથ ફેરવી શાંતિ આપી.

હવે હીલાની ઇચ્છા ફરીથી પોતાના પતિનો દેશ જવાની થઈ અને તેમ કરી આપવા માટે સરસ્વતીને કહ્યું. સરસ્વતીએ તેના જવાબમાં કહ્યું:-હે અઞ્ઘતી ! તારા અનેક જન્મોમાં સંકટો પતિઓ થઈ ગયા છે કે જેમાંના ત્રણ તો હમણાં જ થઈ ગયા. તેમાં વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ ભસ્મ થઈ ગયો છે, પદ્મરાજ અંતઃપુરમાં શાળ થઈને પુષ્પોમાં પડ્યો છે અને ત્રીજો વિદુરથ હમણાં આ અંસારમંડપમાં રાજ્ય કરે છે. હવે તને કયા પતિની પાસે લઈ જઈને કે જે કે ચૈતન્યની દૃષ્ટિથી એ સઘળાં સંસારમંડળો અહીં પાસે જ છે તો પણ લોકિક દૃષ્ટિથી નેઓ વચ્ચે કરોડો યોજનનું અંતર છે. જે પરમ ચૈતન્ય છે તે પોતામાં જ આ જગત વગેરે રૂપે સ્ફુરે છે. જેમ તળાવ-માં તરંગો થઈ થઈને વળી જાય તેમ ચૈતન્યના વિચિત્ર આકારવાળા દિવસ વગેરે કાળના વિસાગો અને બ્રહ્માંડ વગેરે દેશ, થઈ થઈને વળી થયાં કરે છે.

હીલાએ કહ્યું—મને પણ તેમજ લાગે છે. મેં મારા કર્મ પ્રમાણે અનેક જન્મ ભોગવેલા છે. કેઈ જન્મમાં હું ભમરી થઈ

હતી, કોઈમા માછની થઈ હતી, કોઈમા નાગણુ, કોઈમા સીંચડી
પણ થઈ હતી આ પહાડી ગામમા પણ હું અર ધતી હતી
એમ મને યાદ આવે છે હવે મને મારા પતિ પંચરાજના નગ-
રમા જવાની ઇચ્છા થઈ છે એવી માગણી કરતા જાને સ્ત્રીઓ
સ કલ્પખળથી પંચરાજના નગરમા આવી ત્યાં રાજાનું શરીર
પુષ્પના ઢગલામા પડ્યું હતું ત્યાંથી પછી જાને જોડીને વિદુરથ
રાજાના રાજ્યમા આવી તે વખતે જાને કોઈ સિંધુરાજ નામના
રાજા સેના લઈને તે વિદુરથ રાજાના રાજ્ય ઉપર ચઢી આ યો
હતો અને રણક્ષેત્ર લાખા વખતના યુદ્ધથી લય કર થઈ ગયું હતું

લીલાએ અને સરસ્વતીએ વિદુરથ રાજાના ઘરમા સૂક્ષ્મ
છિદ્રમાથી પ્રવેશ કર્યો ચિદાકાશ સર્વ પ્રદેશમય છે અને તેમા
આતિવાહિક કહેવાતો સૂક્ષ્મ દેહ જ્ઞાનના પ્રભાવથી ધાર્યા પ્રમાણે
વિચરે શકે છે રાજાએ જાને જાને દેવીઓને દીકરી સરસ્વતીએ
રાજાને પૂછ્યું કે — તું કોણ છે ? કોનો પુત્ર છે ? અને આ
દેશમા ક્યારે જન્મેલો છે ? તેના જવાબમા તે રાજાના મંત્રીએ
કહ્યું — અમારા રાજાના પિતાનું નામ નભોરથ છે, તેમની માતાનું
નામ સુમિત્રા છે વિદુરથ ૧૦ વર્ષના થયા ત્યારે તેમના માબાપ
તેમને રાજ્ય આપી વનમા ચાલ્યા ગયા છે સરસ્વતીએ રાજાને
કહ્યું કે ' તું વિવેકથી તારી મેળે તારા પૂર્વજન્મનું સ્મરણ કર '
એમ બોલીને તે રાજાના માથા ઉપર હાથ ફેરવે તે હાથનો
સ્પર્શ થતા તે રાજાને પૂર્વજન્મનું ચક્રવર્તીપાત્ર, લીલા રાણી
માથેના વિલાસ અને છેવટ પોતાનું મરણ થયાનું સઘળું વૃતાંત
હૃદયમા પ્રત્યક્ષ જેવું થઈને સ્મગ્ધમા આ યુ રાજાએ દેવીઓને
કહ્યું — આ સ સારમા મારા મનની અદૃષ્ટ જે માયાનો વિસ્તાર
થયો છે, તે હમણા તમારી કૃપાથી મારા જાણવામા આ રો હું
દેવીઓ ! આ તે શું ! મારું મગ્ધ થયાને હજી એ જ
નિસ થયો છે અને અહીં તો મારી અવસ્થા સિત્તે
વર્ષની થઈ છે.

સરસ્વતીએ કહ્યું — તને પૂર્વજન્મમા ' મરણ ' નામની મહા

મોહરૂપી મૂર્છા પ્રાપ્ત થયા પછી તે સર્ગનું જ્ઞાન ટળી જતાં, તે જ ઘડીએ, તે જ ઘરના તે જ આકાશમાં તને આ સર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ચિદાકાશની અંદર જે પહાડી ગામ છે, તે ગામની અંદરના બ્રાહ્મણના ઘરની અંદરના મંડપમાં જ તારો પૂર્વ-સર્ગ થયો હતો અને તે પૂર્વસર્ગના ઘરના મંડપની અંદરના આકાશમાં જ તને આ સર્ગનો પ્રકાશ થયો છે. એ પ્રત્યેક સર્ગમાં જગત સિત્તસિત્ત હોય છે પરંતુ મર્ગમાં તારા ચિત્તમાં આ વર્તમાન કાળના વ્યવહારરૂપી વિસ્તીર્ણુ બ્રમ સામ્યમાન થયો છે. ‘મને ૭૦ વર્ષ થયાં, મારાં અમુક માળાપ હતાં, મેં અમુક અમુક કામ કર્યાં’ એવા પ્રકારની તને ભારે મોટી બ્રાંતિ થઈ છે. પૂર્વજન્મમાં જે ક્ષણે તું સૃષ્ટિ પામ્યો તે જ ક્ષણમાં તને પોતાની મેળે જ હૃદયમાં આ પ્રતીતિ હૃદય પામી છે. જેમ કોઈ સ્વપ્નમાં એક ક્ષણની અંદર જ સો વર્ષની બ્રાંતિ થાય છે, જેમ મંડપની રચનામાં જીવન અને મરણની બ્રાંતિ થાય છે, જેમ સ્વપ્નમાં પોતાનું માથું કપાયેલું લાગે છે તેમ જ તને આ વિસ્તીર્ણુ સંસારની બ્રાંતિ થઈ છે * તું વાસ્તવિક રીતે કદી પણ જન્મ્યો નથી અને કદી પણ મૂ્યો નથી. તું તો વિશુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ છે અને સદા શાંતસ્વરૂપ છે. આ પર્વત, ગામ, શત્રુઓ અને આપણે કોઈ સાચી વસ્તુ નથી. કેવળ પૂર્ણબ્રહ્મમાં મિથ્યા ઘરમાં મિથ્યા કોઠો મિથ્યા વ્યવહાર કરે છે.

* આપણે સ્વપ્નમાં કોઈ વૃદ્ધ (૮૦ વર્ષનો) માણસ જોઈએ તો તેને ૮૦ વર્ષ થયાં હશે એમ માની લઈએ છીએ. ખરી રીતે તેને કલ્પન થયા એક મિનિટ થઈ હોય છે. જગત યતાં તેની ખબર પડે છે. જગત અવસ્થામાં પણ કોઈ ૮૦ વર્ષનો વૃદ્ધ માણસ આપણા જોવામાં આવે છે. તેને ૮૦ વર્ષ થયાં હશે એમ આપણે માનીએ છીએ. ખરી રીતે તેને જન્મ થયો નથી, અને દેહભાવે જન્મ માનીએ અને જેવણ જન્મનો સાચે વિચાર કરીએ તો તેને કેટલાં વર્ષ થયાં તે કદી સકારો નહિ.

વળી તુકારામની નિઃશ્વર્ગ તુકારામના ૫૦ વર્ષના બનાવ આપણે જે કલાકમાં જોઈએ છીએ, જે કલાકમાં તુકારામ ૫૦ વર્ષના થઈ શકે નહિ, છતાં જોવાવાળા તે જોઈ આનંદ પામે છે.

વિદુરથ રાજાએ પૂછ્યું:—હે દેવી ! જો એમ હોય તો આ મારા અનુચર જેઓ જીવે છે તે મારી પેઠે સાચા છે કે નહિ ?

સરસ્વતીએ કહ્યું:—હે રાજા ! પરમ બ્રહ્મને જાણીને જેઓ શુદ્ધ બોધસ્વરૂપ અને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ થયા છે, તેમની દૃષ્ટિમાં તો આ જગત સંખંધી કાંઈ પણ સાચું નથી. શુદ્ધ બોધસ્વરૂપ બ્રહ્મમાં આ જગતરૂપી અવિધાએ ભ્રમ કરેલો છે એમ પ્રતીત જ થાય છે. જગતરૂપી ભ્રમનું મિથ્યાપણું જણાયા પછી તે ભ્રમની સત્તા રહેલી સંસારે જ કેમ ? રજઝુ-માં થયેલો સર્પરૂપી ભ્રમ શાંત થયા પછી એ ભ્રમની સત્તા રહેજ કેવી રીતે ? આ ઝાંઝવાનું પાણી છે એમ જણાયા પછી તેમાં ‘જળ છે’ એવી બુદ્ધિ રહેવી કેમ જ સંસારે ? આ સ્વપ્ન છે એમ જણાયા પછી સ્વપ્ન સંખંધી મરણ થવું કેમ સંસારે ? જેમ જીવતા માણસને પોતાના સ્વપ્નમાં થતો પોતાના મરણનો ભય મિથ્યા છે, તેમ જાગૃતમાં થતો પોતાના મરણ વગેરેનો ભય પણ મિથ્યા જ છે. જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિમાં “આ હું છું અને આ જગત છે” એવા તુચ્છ શબ્દોના અર્થો વાસ્તવિક રીતે રહેતા જ નથી. સ્વપ્નનગરનો દ્રષ્ટા જેઓને તે નગરના રહેવાસી માણસો જાણે છે તેઓ ક્ષણમાત્રમાં જ માણસો થઈ જાય છે. દ્રષ્ટાનું જે ઉપાધિવાળું ચૈતન્ય સ્વરૂપ તે સ્વપ્નને પ્રકુલિત થવાના સ્થાનકરૂપ અતિસૂક્ષ્મ નાડીના છિદ્રમાં રહેલું છે. તે ચિત્ત વાસનાના અનુસારે વિવર્ત પામીને ‘માણસો’ રૂપે જણાય છે. જાગૃતમાં પણ તે ચિત્તનું જોર જમણી આંખમાં બાવી અધિષ્ઠાનમાં મનુષ્ય વગેરેનો અધ્યાસ થતાં મનુષ્ય વગેરે પદાર્થ સત્ય જેવા લાગે છે. જેમ સ્વપ્નમાં તમને પ્રતીત થયેલી હું તમારી દૃષ્ટિએ સાચી છું અને સ્વપ્નમાં મને પ્રતીત થયેલા તમે મારી દૃષ્ટિએ સાચા છો તેમ જ આ જાગૃત સંખંધી સંસાર કે જે મોહનું સ્વપ્ન છે તેમાં પણ હું તમારી દૃષ્ટિએ સાચી છું અને તમે મારી દૃષ્ટિએ સાચા છો. વાળી સ્વપ્નના પ્રપંચમાં જાગૃતના બાહ્ય દેશ, કાળ વગેરે જેવો યથાર્થ સંખંધ નહિ રહેવાથી સ્વપ્નનો

પ્રપંચ મિથ્યા છે એમ માનતા હો તો જેને જાગૃતનો પ્રપંચ માનો છે તેમાં પણ સ્વપ્નની અંદર દેશકાળ વગેરેના જેવો યથાર્થ સંબંધ નહિ રહેવાથી જાગૃતનો પ્રપંચ પણ મિથ્યા છે.

વિકુરથે કહ્યું:—હે દેવી ! હું જેમ એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જઈ છું તેમ આ દેહ છોડીને અહીંથી મારા પહેલાંના સંસારમાં આવું એવું કરો, મારા ઉપર એટલી કૃપા કરો.

સરસ્વતીએ કહ્યું:—તું ત્યાં જાવી શકીશ. હે રાજા ! આ મોટા સંશ્રામમાં હમણાં તારે મરવું પડશે અને પછી તને પૂર્વજી રાજ્ય મળશે.

આટલી વાત થયા પછી થોડા વખત પછી યુદ્ધ વધારે ઉગ્ર થયું. તેમાં વિકુરથ રાજા લડતાં લડતાં મરણ પામ્યો. તેની સ્ત્રી જે નવી લીલા હતી તેણે સરસ્વતીની પાસે એવી માગણી કરી કે આ મારો પતિ જ્યાં જાય ત્યાં હું પણ તેની સ્ત્રી થાઉં. સરસ્વતીએ કહ્યું—તેમજ થશે.

પહેલી લીલા આ જવાબથી ગભરાઈ. સરસ્વતીએ તેને કહ્યું:—કોઈ પણ પ્રપંચને વાસ્તવમાં સ્થિતિ નથી, બધું સ્વપ્નરૂપ છે. આ બધું વસિષ્ઠ નામના બ્રાહ્મણના ઘરમાં દેખાય છે. આ ત્રણ જગતરૂપી તેં જોયેલો મોટો આરંભ બ્રમરૂપ છે. બ્રમને સત્તા છે જ નહિ. જેને સત્તા નથી તેને અસ્તિત્વ નથી. અહુ-કારના સાક્ષીભૂત ચૈતન્ય આકાશને જ અસાની માણસોએ જગતરૂપે માનેછું છે. તેથી એક અણુમાં ઘણું જગત પ્રતીત થવાનો સંભવ છે.*

જ્યારે માણસનું ચિત્ત અભ્યાસની દૃઢ વાસનાથી આધિ-ક્ષૌતિક વ્યવહારનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે અનુભવથી દૃશ્ય પદાર્થો જે કે અસત્ય હોય તોપણ સાચો હોય તેવું દેખાય છે. જ્યારે વિવેક થાય ત્યારે સાચું જ્ઞાન થાય છે.

પછી તે વિકુરથ રાજાનો જીવ અને તેની સ્ત્રી લીલા જ્યાં

* બીજા જોનારની દૃષ્ટિ સાથે સરખામણી કરીએ તો શાંતિ સમ-જીવી સહેલી છે. ભંધમાં એ બંધો સંસાર જતો રહે છે એટલું જ નહિ પણ જાગૃતમાં પણ પશુપક્ષીઓને જન્મમરણના વિચાર આવતા નથી.

પદ્મરાજનું શબ હતું ત્યાં આવ્યા રાજાએ તે શબમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં જે લીલા જોઈ.

સરસ્વતીએ જ્ઞાની લીલાને કહ્યું કે ચૈતન્યરૂપે આકાશને જ્યારે આકાશરૂપે થવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે આકાશરૂપે થયું અને કાળરૂપે થવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે કાળરૂપે થયું. સ્વપ્નમાં ચૈતન્ય જળરૂપે પણ થઈ જાય છે અને કાળરૂપે પણ થઈ જાય છે.

આ બધા બનાવોને માત્ર એક મહિનો થયો હતો. રાજાએ પોતાની પાસે ભિખેલી જો લીલાને જોઈ પ્રશ્ન કર્યો કે તમે કોણ છો ? પહેલી લીલાએ કહ્યું કે હું તમારી સ્ત્રી લીલા છું અને આ બીજી મારા પ્રતિબિંબરૂપ સ્ત્રી તમારી સેવા માટે ઉત્પન્ન થયેલી છે. તે પછી પદ્મરાજાએ ૮૦૦૦૦ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. એ કાળ પણ તેની કલ્પનામાં હતો. આત્માને કાળ નથી. ચૈતન્યને સ્ફુરણ સ્વભાવ હોવાથી તે જેવી કલ્પના કરે તેવું તેને જ્ઞાન થાય છે. ભાવનાથી નિમેષમાં કલ્પ દેખાય છે અને કલ્પ નિમેષરૂપ થાય છે.

આ જગત માયિક દૃષ્ટિથી માત્ર લાગે છે પણ શુદ્ધ દૃષ્ટિથી ખોટું છે. શુદ્ધ જળમાં જેવી રીતે તરંગો રહેલા છે તેવી રીતે દેશ, કાળ અને ક્રિયારૂપે જણાવું આ જગત શુદ્ધ ચૈતન્ય જ છે; તેમાં ઉદય-અસ્તરૂપી વિચાર છે નહિ.

શ્રી શંકરાચાર્યે પણ પોતાનું સ્વૂલ શરીર એક આડની બખોલમાં રાખી સફળ શરીરથી કાશીના રાજાના મૃત દેહમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે વખતે તે રાજાની રાણીને એમ લાગ્યું કે મારો પતિ જીવતો થયો પણ તેમાં ખરી રીતે શંકરાચાર્ય હતા. હરણના દેહમાં જડસરત હતા, કાકીડામાં નૃગ રાજા રહેલા હતા, પથ્થરમાંથી અહલ્યા નીકળી હતી જે આડમાંથી મલિગ્રીવ અને નલકુબેર નીકળ્યા હતા. વાંસમાંથી ધંધુકારી નીકળ્યો હતો. તેથી આ સૃષ્ટિ બહુ વિચિત્ર પ્રકારની છે અને વિચોર કરતાં તે માત્ર સ્વપ્ન જેવી કલ્પના છે.

જ્યાં કાળ જુદા પ્રકારનો ■ ત્યાં દિશ્ પણ જુદા પ્રકાર-

ની છે અને જ્યાં દિક્ષ જુદા પ્રકારની છે ત્યાં કાળ પણ જુદા પ્રકારનો છે. એ બંને દ્રશ્યની ભૂમિકા ઉપર સાપેક્ષ છે. જેમકે મુંબઈથી મદ્રાસ ચાલીને જવું હોય તો ઘણો વખત લાગે પણ ટ્રેનમાં જતાં બહુ થોડો વખત લાગે અને વિમાનમાં તેથી પણ થોડો વખત લાગે. જ્યાં વખત થોડો લાગે છે ત્યાં જુદા પ્રકારની જગ્યા છે: સીલાના આ આખ્યાનમાં જ્યાં જ્યાં કાળનો ફેર જણાય છે ત્યાં ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારની દિક્ષ છે એમ સમજવું અને તે દિક્ષ-કાળ સ્વપ્નની માફક ભેનારની મનોદશામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રમાણે દિક્ષ અને કાળ એ ઠાઈ સાચી વસ્તુ નથી. સાવના પ્રમાણે તેમની ગતિ ફેરે છે. તેથી જીવે તે બંનેની ઉપર જવાની ટેવ પાડવી બેઈએ. તે માટે મહર્ષિના જેવો વૈરાગ્ય બેઈએ. તેમની દષ્ટિમાં પ્રલ્લનિષ્ઠા જણાઈ આવે છે. જ્યારે અહં-કાર તદ્દન નાશ થાય છે અને આત્મામાં સ્થિતિ થાય છે ત્યારે ત્યારે એવી દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

લગભગ ૫૦ વર્ષ પહેલાં ધૂળિયાના એક સ્વામી હંસને શ્રીગુરુદત્તાત્રેયના સાક્ષાત્ દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ હતી. તે માટે તેમણે ૧૨ વર્ષનું એક અનુષ્ઠાન શરૂ કર્યું. તે હરમ્યાન તે ગિરનાર ગયા હતા. ત્યાં તેમણે એવો અવાજ સાંભળ્યો કે 'મારાં દર્શન કરવાં હોય તો હિમાલયમાં કૈલાસ પર્વત આગળ ગવરી કુંડ છે ત્યાં આવ.' તે આદેશ પ્રમાણે સ્વામી હંસ હિમાલય જવા માટે નીકળ્યા. રસ્તો અબણ્યો હોવાથી તેમણે એક ભોમિયો (તેના કામ માટે પૈસા કરાવી) રાખી લીધો. જ્યારે કૈલાસ પર્વત નજીક આવ્યો ત્યારે સ્વામીજીએ તે ભોમિયાને તેના પગાર આપી પાછો વાળ્યો અને તેના ઘરનું ઠેકાણું લખી લીધું. તે પછી સ્વામીજીને શ્રીગુરુદત્તાત્રેયના દર્શન થયાં. તે ગુરુની સાથે ત્રણ દિવસ રહ્યા પણ તે આનંદમાં એ વખત ત્રણ મિનિટ જેવો તેમને લાગ્યો. વળતી વખતે સ્વામીજીની ઇચ્છા તે ભોમિયાને ઘેર જવાની થઈ. ત્યાં સ્વામીજી ગયા ત્યારે તે

ભોમિયાના દીકરાનો દીકરો તેના ઢાઢાનું (ભોમિયાનું) શ્વાસ કરતો હતો. સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે તે ક્યાં છે ? તે છોકરાએ કહ્યું કે 'નેને મરી ગયે ૫૦ વર્ષ થયાં છે' આ વાત સાંભળી સ્વામીજીની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. ખરી રીતે શ્રીગુરુદત્તાત્રયે સ્વામીજીને માટે ને ભોમિયો ઉત્પન્ન કરીને મોકલ્યો હતો. આ વાત ૩૦ વર્ષ પહેલાં અમને સ્વામીજીએ કરી હતી. કાળની વિચિત્ર ગતિ જણાવનાર આવા ખનાવો ભક્તોના જીવનમાં ઘણી વાર ભોવામાં આવે છે.

૧૪ : ઇંદ્રજી

(સવણાખ્યાન, યોગવાસિષ્ઠ-ઉત્પત્તિ, પ્રકરણ સર્ગ ૧૦૪ ઉપરથી)

મહર્ષિએ વાતચીતમાં કાળની વિચિત્ર ગતિ સમજાવવા માટે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ અનંતવાદ સમજાવવા માટે સવણ રાજાનું આખ્યાન દ્વંકામાં કહેલું હતું. યોગવાસિષ્ઠમાં એ આખ્યાન વિસ્તારથી આપવામાં આવેલું છે, પણ સિદ્ધાંત સમજવા માટે અહીં તે દ્વંકામાં આપવામાં આવે છે.

આ પૃથ્વી ઉપર ઉત્તરપાંડવ નામનો દેશ હતો. ત્યાં હરિશ્ચંદ્ર રાજાના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ એક સવણ રાજા નિષ્કપટપણે વિનયથી રાજ્ય કરતો હતો. એક દિવસે તે સિંહાસન પર બેઠો હતો, અને રાજસભા ભરાઈ હતી, તેવામાં એક ઇંદ્રજી કરનાર માણસ તે સભામાં આવ્યો. તેણે રાજાને પ્રભુમ ક્યાં અને કહ્યું કે, 'હે વિષ્ણુ! આકાશમાંનો ચંદ્ર જેમ પૃથ્વીને જીએ તેમ હું તમને એક મિચ્છી રમત બતાવું છું તે તમે તમારા આસન પર બેઠા બેઠા જીઓ.' એમ કહી તેણે શ્રમ ઉત્પન્ન કરનાર મોરપીછની મૂઠ રાજાના ઉપર ફેરવી. રાજાએ તે મૂઠ દીઠી. થોડી વારમાં ત્યાં એક ઘોડેસવાર ઘોડો લાદ્યો આવ્યો, અને સવણને કહ્યું કે અમારા રાજાએ આ ઘોડો આપને બેઠ તરીકે મોકલેલો છે. તે ચાલવામાં અતિ વેગવાળો છે. આ સુંદર ઘોડો

ઉપર બેસીને આપ પૃથ્વીમાં વિહાર કરો.* ઘોડાને બેતાં રાજ સ્તબ્ધ બની ગયો. રાજનાં નેત્ર સ્થિર થઈ ગયાં અને બે મુહૂર્ત સુધી તેને તે જ આસન ઉપર ધ્યાન લાગી ગયું. રાજ કાંઈ વિચારમાં પડી ગયા હશે એમ માની સલાના કોઈ માણસે તેમને જાગૃત કર્યા નહિ. બે મુહૂર્ત પછી રાજ જાગૃત થયો, અને લયથી કંપાયમાન થતાં આસન ઉપરથી પડી જવા લાગ્યો, એટલામાં તેના માણસોએ તેને ટેકા આપી બરાબર બેસાડ્યો. રાજએ મંત્રીઓને કહ્યું ‘આ કોનો પ્રદેશ છે, તથા આ કોની સલા છે.’ મંત્રીઓએ પૂછ્યું:—તમારું મન કયા પદાર્થમાં મોહ પામ્યું છે? એટલામાં રાજને પોતાના અસહ સ્વરૂપનું સ્મરણ થયું. તેણે સલાસદોને કહ્યું:—અરે સલાસદો! ઇદ્રજળ કરનાર આ માણસે એક મુહૂર્તમાં મને જે બતાવ્યું છે તે આશ્ચર્યકારક આખ્યાન હું તમને કહું છું તે સાંભળો. એમ કહી રાજએ પોતાને થયેલા અનુભવની વાત નીચે પ્રમાણે સલાસદોને કહી:—

મોરપીંછની એ ચપળ મૂઠ જોયા પછી મેં એક ઘોડો જોયો. હું તે ઘોડા ઉપર બેઠો અને મેં ફરવા માંડ્યું હું મૃગયા કરવા નીકળ્યો, એટલામાં મારા જોવામાં એક વન આવ્યું. તે વનનું ઉત્સાહન કરીને હું આગળ ચાલ્યો. ત્યાં ફરી એક જંગલ આવ્યું. હું ત્યાં એક ઝાડ નીચે સૂતો. મારો ઘોડો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

ત્યાં રાત્રિ પડી. મને તે રાત્રિ દુઃખને લીધે એક કષ્ટ સમાન લાગી. સવારે છોટી મેં પૂર્વ દિશા તરફ નજર કરી. પછી ખપોર થયા. મને બૂજ લાગી એટલામાં રાંધેલા ભાતનું પાત્ર હાથમાં લઈ જતી એક કન્યા મારી નજરે આવી. મેં તેને કહ્યું ‘મને કાંઈક ખાવાનું આપ, મને ભૂખ બહુ લાગી છે,’ તેણે કહ્યું:—હું ચૂંડાળ કન્યા છું. તમે જો મારા પતિ થાઓ તો

• અહીં ઘોડાનો અર્થ મન સમજવાનું છે. તે બહુ વગવાળું છે અને અનેક જાતની છાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે.

આ ભોજન હું તમને આપું. મને ભૂખ ખદુ લાગી હતી તેથી મેં હા પાડી. પછી તે કન્યા મને તેના પિતા પાસે લઈ ગઈ, અને તેના પિતાને કહ્યું કે આ માણસને મારો પતિ કરો. ત્યાર-પછી એ કન્યા સાથે મારો વિવાહ થયો. તે કન્યાને મારાથી ગર્ભ રહ્યો અને નવ મહિને તેણે એક બાળકને જન્મ આપ્યો. ત્રણ વર્ષ પછી અમને એક પુત્ર થયો. તે પછી એક પુત્રી આવી અને પછી એક પુત્ર થયો, એમ હું કુટુંબવાળો થયો. મેં તે ચાંડાળ કન્યા સાથે ઘણાં સુખદુઃખ ભોગવ્યાં. પછી વખત જતાં હું વૃદ્ધ થયો. મારું શરીર જર્જરિત થઈ ગયું. હું કાળ-શ્વી સમુદ્રમાં તણાવા લાગ્યો. તે દેશમાં અતિ દુઃકાળ પડ્યો. હું મારા કુટુંબ સહિત બીજા દેશમાં ચાલવા માંડ્યો. છાકરાં રરતામાં ખાવા માટે ચીસ પાડતાં હતાં અને ખાવા માટે માંસ માગતાં હતાં. પુત્ર ઉપર અતિ રુનેહ થવાથી મેં તેમને કહ્યું કે ‘મારું માંસ પકવીને ખાઓ.’ તેમણે કહ્યું કે ‘આપો!’ એટલે મેં લાકડાં ભેગાં કરી ચિતા સળગાવી. એ ચિતામાં હું દેહ નાંખ્યો હતો એટલામાં આ સિંહાસન ઉપરથી હું વેગથી ચલાયમાન થયો, અને આ સલાના તુરીના અને જય જય કારના શબ્દથી તમે મને જાગૃત કર્યો.

રાજા આ વાત સલાને કહે છે એટલામાં તે ઇન્દ્રજી કરનાર માણસ ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયો. રાજાએ સલાસદોને કહ્યું આ ઇન્દ્રજી કરનાર માણસ નથી પરંતુ કેઈ દેવી માયા છે. આ માયામાં સંસાર મનના વિલાસરૂપ છે.

વસિષ્ઠે રામચંદ્રજીને કહ્યું કે હું તે સલામાં હાજર હતો. એ મનની માયા મેં જોઈ હતી. સ્વપ્નમાં થયેલી જાગૃત દશા જેમ સાચી લાગે છે તેમ વાસનાયુક્ત માણસનું ચિત્ત અસત્ એવા ગંધર્વનગરને સતરૂપે જુએ છે. જેમ નાટકમાં રહેલો નટ ખદુ વેશ ધારણ કરે છે તેમ દેહમાં મનની વૃત્તિઓ ખદુ વેશ ધારણ કરે છે. મન લઘુ પદાર્થને દીર્ઘ કરે છે, સત્યમાં અસત્યપણું કરે છે અને શત્રુમાં મિત્રતા કરે છે. માણસને ચિત્ત-

વૃત્તિમાં જેવો પ્રતિભાસ થાય છે તેવો તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. પ્રતિભાસને લીધે જ સ્વપ્નથી આકુળ ચિત્તવાળા હરિશ્ચંદ્રને એક રાત્રિ ખાર વર્ષની થઈ પડી હતી. ઇંદ્રધુમ્ન રાજા પ્રશ્ન-સોઠમાં ગયા ત્યારે ચિત્તના પ્રભાવથી એક મુહૂર્તમાં એક યુગનો કાળ ચાલ્યો ગયો હતો. માત્ર કાળે જેને રાજ્ય મળવાનું છે એવા બહીવાનને બંધન પણ સુખરૂપ થાય છે, તેવી રીતે સારી મનોવૃત્તિ વડે રૌરવ નરક પણ સુખરૂપ થઈ પડે છે. વીતરાગ નામના ડોઈ મુનિ ધ્યાનસ્થ હતા. તે સમયે વનમાં ડોઈ રાક્ષસ તેમને હાથ ચાવી ગયો તોપણ મુનિને તેની ખબર પડી નહિ. લવણ રાજાને મનના પ્રતિભાસથી ચંડાળપણું થાસ થયું હતું, તેવી રીતે આ પ્રભાવ મનનો વિલાસ માત્ર છે.

રામ બોલ્યા:—મને એ જ આશ્ચર્ય લાગે છે કે અવિધાનો અત્યંત અભાવ છે છતાં સર્વ જગત તેનાથી વશ થઈ રહેલું છે. સંસારના મૂળ કારણરૂપ માયાનું સ્વરૂપ કહો ખીલું, લવણ રાજાને ચંડાળ-અવસ્થામાં દુઃખ ભોગવવું પડ્યું તેનું કારણ ? એ મારા મનમાં મોટો સંદેહ છે. વળી ને ઇન્દ્રજીત કરનાર માણસ કાણ હોય ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા:—કાષ્ટ અને ભીંતની ઉપમા જેવો આ દેહ વાસ્તવિક રીતે નહિ પણ સ્વપ્નની પેઠે ચિત્તવડે ઠલપેલો છે. ચિત્ત, અવિધા, મન, જીવ, વાસના તથા કર્મભ્રમ એવા નામથી ઠહેવાતો દેહધારી દુઃખનો ભોક્તા છે. લવણ રાજાને જે ચંડાળ પણાનું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું હતું તેનું કારણ એ હતું કે તેણે જ્યારે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો ત્યારે ઘણા જીવોને દુઃખ થયું હતું. તેનું કળ દેવા માટે ઇન્દ્ર દેવતાએ એક ગારુડીના વેશમાં દેવ-હૃત મોકલ્યો હતો.

લવણ રાજાનો શ્રમ નીકળી ગયા પછી તેણે પોતે નજરે જોયેલી પૃથ્વીમાં જવાની પ્રવૃત્તિ કરી અને વિચાર કર્યો કે ‘જે અરણ્યમાં મેં દુઃખનો અનુભવ કર્યો છે તે અરણ્ય ચિત્તરૂપી અરીસામાં ઓળખાયેલું હોય તેમ મને સ્મરણમાં માટે

કદાચ વિધ્ય પર્વતમાં જવાથી તે અરણ્ય મને પ્રાપ્ત થાય.’

એમ વિચાર કરી તે વિધ્યપર્વતમાં આવ્યો, ત્યાં તેણે એક અરણ્ય જોયું, અને પોતે જે જે અનુભવો લીધા હતા તે વિષે ત્યાંના લોકોને પ્રશ્ન કર્યા. તેમના જવાબ સાંભળી તે રાજા વિસ્મય પામી ગયો. તેણે ત્યાં રહેનારા પાર્શ્વ અને ચંડાળને ઓળખ્યા જે ગામમાં પોતે ચંડાળ બન્યો હતો તે ગામ તેણે જોયું. ત્યાં પોતાની સાસુ જોઈ બધા કુટુંબને ગરીબ સ્થિતિમાં રડતાં જોયાં. તે સાસુને-એટલે-વૃદ્ધ ચંડાળણીને વિલાપ કરતાં જોઈ તે રાજાએ તેને પૂછ્યું કે ‘આ સ્થળે શું થયું હતું ? તારી પુત્રી કોણ હતી, તારો જમાઈ કોણ હતો ?’ તે સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે આ ગામમાં ચંડાળ નાતિનો મારો પતિ હતો. અમારે એક ચંદ્રસમાન પુત્રી હતી. મારી પુત્રીને એક રાજા પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થયો. પછી તેને કેટલાક પુત્રો અને પુત્રીઓ થયાં. પછી આ ગામમાં અનાવૃષ્ટિને લઈને દુકાળ પડ્યો એટલે એ બધાં અહીંથી દૂર દેશમાં ગયાં અને ત્યાં મરણ પામ્યાં.

લવણરાજા આ હકીકત સાંભળી બહુ જ વિસ્મય પામ્યો. તેણે તે ચંડાળના કુટુંબને દાન આપી તેમનું દુઃખ દૂર કર્યું; પછી તે પોતાના રાજ્યમાં પાછો આવ્યો. રાજાએ બીજે દિવસે મને (વસિષ્ઠને) પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે બાળક સ્વપ્નમાં જોયેલી હતી તે પ્રત્યક્ષ કેમ જોવામાં આવી ?

વસિષ્ઠે કહ્યું:—મેં તે રાજાને કહ્યું કે અવિધામાં સર્વ વસ્તુનો સંભવ છે. સ્વપ્નમાં ઘટમાં પટની બુદ્ધિ થાય છે. વાસના-વાશું ચિત્ત જેવી જેવી સાવના કરે છે તેવો તેવો તેને અનુભવ થાય છે.

પ્રતિલાસના પરવશપણથી બધું અવળું દેખાય છે. એક ક્ષણ કલ્પરૂપ અને એક કલ્પ ક્ષણરૂપ દેખાય છે. બુદ્ધિ અવળી થવાથી જીવ પોતાના આત્માને ઘેટાંરૂપે જુએ અને ઘેટો સિંહનું રૂપ ધારણ કરે છે. જેમ કોઈ કરેલા કામનું વિસ્મરણ થાય છે તેમ કોઈ ન કરેલા કામનું સ્મરણ પણ થઈ

જાય છે * ચ ડાળના સ્થાનમા કોઈ ચ ડાળ કન્યાનો કોઈ ચ ડાળની સાથે વિવાહ થયો, તે મત હોય અથવા અમત હોય તો પણ લવણુરાજના મનમા તે સાચો પ્રતીત થયો જેમ સ્વપ્નમા કોઈ નાચીન કથા જોવામા આવે તેમ લવણુરાજને પ્રતિભાસથી ઉપરની હકીકત અનુભવમા આવી લવણુરાજએ સ્વપ્નમા જે વિષમ જોયા હતા તે જ વિષમ વિદ્ય પર્વતમાના ચ ડાળના ચિત્તમા પ્રાપ્ત થયો, એટલે કે લવણુરાજના મનની કલ્પનાનો વિદ્યપર્વતના ચ ડાળના ચિત્તમા ઉદય થયો અથવા વિદ્ય પર્વતના ચ ડાળની કલ્પનાનો લવણુરાજના ચિત્તમા ઉદય થયો જે પ્રમાણે ઘણા માણુસોના નામ, નેમના વચન તથા તેમણે પોતાના મનથી કરેલી કલ્પના એ બધું કોઈ અમયે શબ્દ તથા અર્થને મળતુ આવે છે તે જ પ્રમાણે સ્વપ્નમા જુદા જુદા માણુસે જોયેલા ઠાળ, દેશ તથા ક્રિયા પણ મળતા આવે છે ખરી રીતે અધિષ્ઠાન ચૈતન્યની સત્તાથી જ, પ્રતિભાસને લીધે, સર્વ વસ્તુની સત્તા છે અને સવેદન વિના સર્વ પદાર્થની કોઈ પણ સત્તા નથી ચૈતન્ય અને જડમા વિલક્ષણતા હોવાથી તેમની એકતા થતી નથી જ્યાં સુધી ભેદબુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી સર્ગપણુ તથા અહતા વગેરે જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે હે રામા તમે સર્વદા એકરૂપ થઈને રહો કોઈ પણ વસ્તુનો ઉદય પણ થતો નથી તેમ લય પણ થતો નથી માટે તમે નિરતર ચિત્તરૂપી ચ ડાળનો અનાદર કરો ચિત્ત અસત્ય છતાં સત્ય જેવું લાગે તેવું છે મ કલ્પ-વિકલ્પનો ક્ષય થયા પછી ચિત્ત ગળી જાય છે તે મટ વાથી જન્મરહિત એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ જણાય છે

આ લવણુપ્રાજ્ઞાનની વચમા (૩-૧૧૦) એક ઈન્દ્રધુમ્ન રાજની પુત્રી રેવતીની વાત આવે છે તેવું લક્ષ કરવા માટે (તેનો સબધ કયા રાજ સાથે કરવો તે પૂછવા માટે) ઈન્દ્રધુમ્ન રાજ પ્રજ્ઞાસીકમા ગયા ત્યાં પ્રજ્ઞાની પાસે ગાન થતું હતું તેથી

* ઘોડા વખત પહેલાં એક મ જુગને સ્વપ્નમા એક સ્ત્રી દેખાઈ હતી પછી તે ગાય થઈ ગઈ અને ઘોડાવારમા તે ગાયમાથી ધૂળ થઈ ગઈ

ને ત્યાં એક મુહૂર્ત સુધી ઊભા રહ્યા ગાન પૂરું થઈ રહ્યા પછી
બ્રહ્માને પોતાની પુત્રીના લગ્ન સંબંધી સલાહ પૂછી. ત્યારે બ્રહ્મા-
એ ઉત્તર દીધો કે તમે અહીં એક મુહૂર્ત ઊભા રહ્યા તેટલી
વારમાં તમારા દેશમાં એક યુગનો કાળ ચાલ્યો ગયો છે, તેથી
તમે મનમાં સંકલ્પ કરેલા સર્વ રાજ્યોનો નાશ થયો છે;
માટે તમારી પુત્રી હવે ભૂતળમાં બલસદ્રજનો જન્મ થયો છે
તેમને પરણાવજો.

મહર્ષિએ એક વખત નીચે પ્રમાણે નારદજીએ જણાવી
માયાનો દષ્ટાંત આપ્યો હતો:—

એક વખત નારદજીએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું કે 'મને
આપની માયા ખતાવો.' તે પછી કેટલાક દિવસ વીતી ગયા.
એક દિવસ શ્રીકૃષ્ણે નારદજીને કહ્યું કે ચાલો આપણે એક
જંગલ જોવા જઈએ. ત્યાં જતા એક રણ આવ્યું. ત્યાં
શ્રીકૃષ્ણને તરસ લાગી એટલે તેમણે નારદજીને કહ્યું કે 'મને
તરસ ખડું લાગી છે, માટે કાંઈ જગ્યાએથી પાણી લઈ આવો.'
તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે નારદજી ગયા. થોડે દૂર ગયા પછી
નારદજીએ એક ગામડું જોયું. પાણી માટે તે ગામમાં ગયા.
કાંઈને ઘેર ખારણું ખખડાવ્યું. તેમાંથી એક સુંદર કન્યા નીકળી.
તેને જોતાં નારદજી ભગવાને મંગાવેલું પાણી ભૂલી ગયા. ખપ્પુ
ભૂલી નારદજી તે કન્યા સાથે ચાલવા લાગ્યા. તે દિવસે તે
ભગવાન પાસે પાછા વળ્યા નહિ બીજે દિવસે નારદજી તે જ
કન્યા પાસે ગયા અને વાતો કરવા લાગ્યા તેને પરિણામે બન્ને
વચ્ચે પ્રેમ થયો. તે કન્યાના આપની સંમતિથી બન્નેનો વિવાહ
થયો અને છોકરાં થયાં. તેને ૧૨ વર્ષ થઈ ગયાં. નારદજીના
સસરા ગુજરી ગયા અને તેની મિલકત નારદજીને મળી. નાર-
દજી સુજેથી કુટુંબ સાથે રહેવા લાગ્યા. તે પછી એક વખત
અનિવૃદ્ધિને લઈને તે ગામની નદીમાં પૂરું આપ્યું. તે પૂરમાં તે
ગામ તણાવા લાગ્યું. મકાનો પડી ગયા, માણસો અને પશુઓ
ડૂબવા લાગ્યાં. નારદજીએ એક હાથમાં સ્ત્રીને ધીવી અને બીજા

હાથમાં બે બાળકો લીધાં અને ત્યાંથી ભાગવા લાગ્યા. ત્રીજું બાળક તેમણે પોતાના ખસા ઉપર લીધું. પણ પૂરે બહુ નેરમાં આવવાથી અને નેમાથી પાર નીકળવામાં મુશ્કેલી નડવાથી નારદજીના ખસા ઉપરનું બાળક પાણીમાં પડી ગયું. તે બાળકને બચાવવા જતાં બીજું હાથમાંથી છટકી ગયું અને તે પણ પાણીમાં પડી દૂભી ગયું. 'છેવટે તેમની સ્ત્રી પણ પાણીમાં તણાઈ ગઈ. નારદજી તે બધાને શોક કરતા નહીને કાંઈ બેઠા. એટલામાં તેની પછવાડેથી એક અવાજ આવ્યો કે:—'બેટા, પાણી કયા છે, તને પાણી લેવા મોકલ્યો હતો અને હું અહીં પાણીની રાહ ભેઈ બેઠો છું, તને ગયા અરથો કલાક થઈ ગયો માટે હવે જલદી લાવ' નારદે તે સાસળી વિચાર કર્યો 'અર્થો કલાક!' ખાર વર્ષના બનાવ તેની દષ્ટિ આગળ ખડા થયા અને તે બધું અર્થો કલાકમાં બન્યું! આતું નામ માયા, અથવા ભગવાનની ઈંદ્રજાળ, જે કહેા તે.

જીવ પણ કોઈ કન્યાને સ્ત્રી માની સંસારમાં એવો ફસી જાય કે જે જીવન ભગવાનને આપવાનું છે તે ભૂલી જાય છે. જેઓ માત્ર આત્મનિષ્ઠામાં રહે છે તેઓ જ આવી માયા જીતી શકે છે.

જ્યાં જ્યાં કાળનો આવો ફેરફાર ભેવામાં આવે ત્યાં ત્યાં નવી જાતની દિક અથવા દેશ ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યાં દિક ફેરે છે ત્યાં કાળ ફેરે છે. દિક અને કાળને જુદાં પાડી શકાતાં નથી. તે બાબત હાલ માપેશ્વરાંદથી (રેયેટીવિટીથી) સિદ્ધ થયેલ છે.

યોગવાસિષ્ઠના ત્રણચાર બનાવો જે આગળ આવી ગયા તે સંબંધમાં મહર્ષિ પાસે વાતચીત થઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું કે દિક અને કાળ એ મનની કલ્પનામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેકું સ્વપ્નમાં બને છે તેવું જાગૃતમાં પણ બને છે.

અમે મહર્ષિને પૂછ્યું કે યોગવાસિષ્ઠ એ અજાતવાદનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે અને શ્રીશંકરાચાર્યના મતને બહુ ટેકો આપે છે

છતાં તેમણે પોતાના સાધ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તે બાબતનો ઉલ્લેખ કેમ ન કર્યો? આનો જવાબ મહર્ષિએ આપ્યો નહિ. આ બાબત ઉપર કેટલાક વિદ્વાનો પણ વિચાર કરે છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીના ‘જીવન્મુક્તિ વિવેક’ નામના પુસ્તકમાં યોગવાસિષ્ઠમાંથી કેટલાક શ્લોક લીધેલા છે તેથી તેમના વખતમાં એ શ્રંધ પ્રસિદ્ધ હશે એમ અનુમાન થઈ શકે છે.

૧૫ : અજ્ઞાતવાદ

મહર્ષિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત અજ્ઞાતવાદ છે. તે બાબતની કેટલીક હકીકત પાછળનાં પ્રકરણો વાંચવાથી સમજી શકાય તેમ છે. અજ્ઞાતવાદની વધારે હકીકત નીચેના શ્રંધોમાં પણ મળી શકે છે:—

૧. માંડુક્ય ઉપનિષદ અને તે ઉપર શ્રી ગૌડપાદાચાર્યની ઠારિકા.

૨. યોગવાસિષ્ઠ.

૩. અવધૂત ગીતા.

૪. અષ્ટાવક્ર ગીતા.

૫. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો અમૃતાનુભવ.

૬. પ્રોફેસર આર્થન્સ્ટાઈનનો સાપેક્ષવાદ.

૭. શ્રીમદ્ ભાગવત, એકાદશસ્કંધ અધ્યાય ૧૩ (હંસગીતા)

સામાન્ય માણસો માટે અજ્ઞાતવાદ સમજવો બહુ અઘરો છે. તેમને નીચેના કેમ પ્રમાણે સમજવી શકાય

૧. સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ—સામાન્ય માણસ સૃષ્ટિ બોધને વિચાર કરે છે.

૨. સૃષ્ટિ ઇશ્વરે કરેલી છે. ભક્તને એવું લાગે છે. બગીચાનું કામ કરનાર માણી કોઈ ઝાડને કાપે છે, કોઈને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે ■ અને કોઈ નવા ઝાડ રોપે છે, તેમાં માણીનો

હેતુ શુભ જ હોય છે, તેમજ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ, અને લય કરનાર પ્રભુની ક્રિયામાં ભક્તો શુભ હેતુ જ જુએ છે.

૩. પછી ઈશ્વરના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ રહેતું નથી.

૪. તેથી જોનારની ભૂલનો વિચાર કરવો જોઈએ. અહીં દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદની શરૂઆત થાય છે.

૫. તેને પરિણામે જેટલી દષ્ટિ તેટલી સૃષ્ટિ જણાય છે.

૬. પછી દષ્ટિકાળે સૃષ્ટિ જણાય છે.

૭. પછી દષ્ટિકાળે સૃષ્ટિની પ્રતીતિ થાય છે, ત્યારે જ્ઞાનની શરૂઆત થાય છે.

૮. પછી સૃષ્ટિ થઈ જ નથી એવું જ્ઞાન સતત રહે ત્યારે અજ્ઞાતવાદનો નશો થઈ છે અને બ્રહ્મ પ્રત્યય આહુ રહે ત્યારે બ્રહ્મનિષ્ઠા થાય છે.

ઉપરના કેમ પ્રમાણે અજ્ઞાતવાદમાં આવી શકાય છે. સૃષ્ટિ થઈ નથી છતાં સામાન્ય માણસને સાચી દેખાય છે તેનું કારણ માયા અથવા એક પ્રકારની ભૂલ છે, તે ભૂલ, જોનારમાં છે. 'તે ભૂલનું' સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. જે ખોટી હોય.

૨. સાચા જેવી લાગે.

૩. જેનાથી વ્યવહાર થાય.

૪. જે બીજી દશામાં બાધ પામે અથવા બીજા જ્ઞાનથી બાધ પામે અને—

૫. બાધ પામે છ માટે ખોટી છે.

એ બાળત સમજવી હોય તો સ્વપ્નાનું દૃષ્ટાંત અથવા ધ્રુવડનું અંધારું અથવા હાલમાં વાઈસરોયે કરેલો એક કલાકનો વધારો; એ બધા ખોટા બનાવ છે છતાં સાચા જેવા દેખાય છે. દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદમાં સમરત જગત એટલે જગતના સમરત

પદાર્થો પ્રાતિભાસિક છે. પ્રાતિભાસિક પદાર્થ જ્યારે જ્ઞાત થાય છે ત્યારે તેની સત્તા જણાય છે. અજ્ઞાન પ્રાતિભાસિકની સત્તા જ હોતી નથી. રજ્જુમાં અજ્ઞાત મર્પ કોઈ કાળે કોઈને ભય, ઉદ્વેગ કે વ્યાકુળતા ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. જ્યારે તે જ્ઞાત થાય છે ત્યારે પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. એ દષ્ટિ સૃષ્ટિવાદનું રહસ્ય છે. તેથી મૂર્ખને જગત દેખાય છે, જ્ઞાનીને દેખાતું નથી પ્રપંચ હોય તો તેની નિવૃત્તિ થાય, પ્રપંચ ત્રણે કાળમાં નથી એવું જ્ઞાન થાય એ જ તેની નિવૃત્તિ છે.

જે માયિક ■ તે સાચું હોય તો જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ થાય નહિ. છીપમાં રૂપું નથી તેથી રૂપાનો અનુભવ એ પ્રમાજ્ઞાન નથી, તેમ બ્રહ્મમાં જગતનો અનુભવ એ પ્રમા નથી. ઇદંવૃત્તિમાં બ્રહ્મ આવવું જોઈએ તેને બદલે જગત આવે તો તે સ્વપ્નાની માફક જ્ઞાનનો આભાસ છે, જ્ઞાન નથી.

જ્ઞાન વસ્તુને ઉત્પન્ન કરતું નથી. જ્યારે રૂપાની જગ્યાએ છીપ દેખાય ત્યારે છીપ ઉત્પન્ન થતી નથી. જ્યારે જગતને બદલે બ્રહ્મ દેખાય ત્યારે બ્રહ્મ ઉત્પન્ન થતું નથી. સાચી વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી અને કલ્પિત વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ પણ ખનતા નથી. સત્ વસ્તુનો સદા ભાવ છે અને અસત્ વસ્તુનો સદા અભાવ છે.

માયા કેવી છે એ ન સમજાય તેમાં માયાનું ભૂષણ છે. જે માયા ખરાબર સિદ્ધ કરી શકાય તો એક ભગવાન અને બીજી માયા એવું દ્વૈત ઉત્પન્ન થાય અને તે દૂર થઈ શકે નહિ. છતાં શાસ્ત્રો ભૂલના પ્રકાર કેટલેક અંશે સમજી શકાય તેવી રીતે જણાવે છે. એક ગુલાબના ફૂલનું દષ્ટાંત લઈને તેને નીચે પ્રમાણે પાંચ રીતે સમજવી શકાય છે:—

૧. પ્રાતિભાસિક ભૂલનું દષ્ટાંત:—ગુલાબ પીચું છે, કમળા-વાળાને તેવું દેખાય, પણ છે.

૨. વ્યાવહારિક ભૂલ અથવા મોટી ભૂલ—ગુલાબ રાત સામાન્ય માણસને એવું દેખાય છે.

૪. પારમાર્થિક બુદ્ધિ-સગવાન શુભાખરૂપે થયા છે, વૈશ્ણવો એવું માને છે.

૫. મત્ય-સગવાન શુભાખરૂપે દેખાય છે.

૬. પૂર્ણ સત્ય-સગવાન જ છે, શુભાખ છે જ નહિ.

પહેલો પ્રકાર અને છેલ્લો પ્રકાર એ સામાન્ય માણસની દૃષ્ટિને વિષય નથી

પહેલી દૃષ્ટિ કમળાવાળાની છે. તે તેનું હરક દૂર થતાં દૂર થઈ જાય છે. બીજી દૃષ્ટિથી શુભાખ રાતું દેખાય છે પણ વધારે વિચાર કરતાં તે દૃષ્ટિ ખોટી લાગે છે. કૂતરા કે ખિલાડાને તે રાતું ન લાગતું હોય. તેથી માણસની દૃષ્ટિની ઉપર જવું જોઈએ. માણસની દૃષ્ટિની ઉપર જઈએ ત્યારે યોગીઓને વિજ્ઞાન-મય કોશમાં એવું લાગે છે કે જાણે જગત સગવાનમાંથી નીકળેલું છે અને તેમાં રહેલું છે; તેથી સગવાન શુભાખરૂપે થયા છે. એ વિચાર પણ આનંદમય કોશમાં જતો રહે છે. ત્યાં બધું મધની માફક એક રસરૂપ છે.

મહર્ષિ કહે છે કે જગત સ્વસત્તાથી રહેતું નથી. જગત કહેતું નથી કે હું છું. પ્રભસાવમાં ભેદ બનતો નથી. વાયુ નિરુપંદ હોય ત્યારે વાયુ મટી જતો નથી અને સ્પન્દનવાળો હોય તેથી દ્વિતીયત્વ થતું નથી

અજતવાદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે:—

આદાયન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા ।

જે પહેલાં નથી, પછી નથી તે વચમાં પણ નથી. સ્વપ્ન આન્યા પહેલાં નથી, પૂરું થયા પછી નથી તો વચમાં પણ સાચું નથી

મહર્ષિ કહે છે કે સોનાના ઠટકામાં અને સોનાના ઘાટ-માં વસ્તુ એક જ છે સ્વપ્નામાં પણ દેખાય તો એ ખરી વસ્તુ એક જ છે. જાગૃતમાં પણ દ્રશ્ય, દર્શન અને દર્શ્ય એક જ છે. સ્વપ્નમાં હું-તું-તે બધું એક છે; જાગૃતમાં પણ હું-તું-તે બધું

એક જ છે. ખોટો હું બીજા હુંને તું કહે છે. એ માણસોની માયા છે, અજ્ઞાન છે. સ્વપ્નામાં જે જડ દેખાય છે તે અને જે ચેતન દેખાય છે તે એક જ છે. જાગૃતમાં 'પણ એવું' છે. જે સુખ એકમાં મળે છે તે ભેદદૃષ્ટિથી મળતું નથી. એકનું જ્ઞાન સુખકારક છે, તેથી એક જ સત્ય છે.

સ્વપ્નામાં તમે બીજા બની જાઓ છો. તે બીજા તમે છો એમ માનો છો ? તે તમે હો તો જાઓ છો ત્યારે તે ક્યાં જાય છે ? તે તમે નથી, નેમનું વાસ્તવ સ્વરૂપ (અધિષ્ઠાન) તમે છો ?

બધી વિધાનો હિંદુશ અહંકારને મારવા માટે છે. અહંકારને મારવા માટે રાજા કાયદા ઘડે છે અને જ્ઞાની ઉપદેશ આપે છે. તેથી શાસ્ત્રમાં તમોગુણી માણસને સુધારવા માટે લડાઈ જેવા ભયાનક સાધનની જરૂર માનેલ છે, રાજેશુબીને માટે રોચક વાક્યો કહેલ છે અને સત્ત્વગુણી માટે એમ કહેલ છે કે 'તું' પોતે જ બ્રહ્મ છે, એ સિદ્ધાંતમાં નિશ્ચય કરી લે.'

જેમ ભૂખ્યા માણસને અન્ન વગર ચાલતું નથી તેમ સત્ત્વગુણી માણસોને અજ્ઞાનમાંથી નીકળવા માટે તીવ્ર જિજ્ઞાસા રહે છે.

એક માણસે મહર્ષિને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણાં કર્મોમાં આપણે બીજા જન્મમાં ભોગવવાં પડે કે નહિ ? મહર્ષિએ પૂછ્યું કે—તમે હાલમાં જન્મ્યા છો ? જે વાસ્તવમાં હાલમાં તમારો જન્મ થયો નથી તો બીજા જન્મનો વિચાર શા માટે કરો છો ? ખરી રીતે કર્મ નડતાં નથી પણ 'મે કયું' એ ભાવ નહે છે. તેથી કર્મ કરવાનો કે કર્મના ત્યાગનો વિચાર ખોટો છે. કેવળ કર્મ કરે છે ? તેનો વિચાર કરો.

બીજા એક માણસે મહર્ષિને પૂછ્યું કે સાધુઓં માણસો સાથે મળી જઈને તેમને સુધારે તો સારું. મહર્ષિએ કહ્યું:—જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં બીજા નથી, તેથી બીજા સાથે મળવાનું કામ રહેતું નથી.

ત્રીજા કોઈએ પૂછ્યું કે:—આપણે દેશનું અભિમાન ૨.

દેશની સેવા ન કરવી જોઈએ ? મહર્ષિએ કહ્યું કે—પહેલાં તમે જેવા છો તેવા થાઓ. તેમાં જ બધું તત્ત્વ છે અને સુખ છે. બીજી જાતના થવામાં અહંકાર ઘસી જશે. તમને લાગે છે કે તમારી શક્તિથી જગતને જીતી શકાશે પણ જ્યારે તમે અંદર આત્મા તરફ વળશો ત્યારે જણાશે કે તમારા કરતાં એક મોટી સત્તા બધે કામ કરી રહેલ છે.

મહર્ષિની બધી વાતોમાં એક બાબત મુખ્ય રીતે આગળ તરી આવે છે અને તે એ છે કે ચોને અદ્વૈતભાવ એક ક્ષણ પણ વીસરતા નથી. તેમના બધા જવાબ અદ્વૈતના અનુભવને અનુસરતા આવે છે, તેથી તેમની નિષ્ઠાનું પ્રમાણ તરત મળી શકે છે.

મહર્ષિની વાણી એ અનુભવની વાણી છે. તે વાણીમાં અનુભવનું જોર જણાઈ આવે છે. ખરા જિજ્ઞાસુના કાન વીંધીને તેના હૃદયમાં તે હોતરી જાય છે.

એક વખત કોઈએ પૂછ્યું કે—માંડુક્ય ઉપનિષદના અલા-તશાંતિ પ્રકરણમાં આત્મધર્મા આદિ શાન્તાઃ, અનાવરણાઃ અનુત્પન્નાઃ નિત્ય નિશ્ચય સ્વરૂપાઃ એમ બધું વચન કેમ વાપરેલ છે ?

મહર્ષિ—ઉપાધિબેદથી એવું જણાય છે.

પ્રશ્ન—ત્યાં એમ પણ કહેલું કે જો જરા પણ વૈધર્મ્યભાવ રહેશે તો અસંગપણુ સિદ્ધ થશે નહિ અને આવરણસંગ થશે નહિ. ત્યાં વૈધર્મ્યતાનો અર્થ શો ॥ ?

મહર્ષિ—ત્યાં વૈધર્મ્યતા એટલે પરિચ્છિન્નભાવ સંમંજવાનો છે. જે ભગવાન જ જોઈએ તો તે સદા હાજર છે. જ્યાંસુધી જગત મિથ્યા નહિ લાગે ત્યાંસુધી જગતના વિચાર આત્યાજ્ઞકરશે. રજ્જુ-સર્પમાં સર્પ જણાય છે ત્યાંસુધી રજ્જુ પ્રત્યક્ષ થતી નથી. જે મન જગતને બનાવે છે તે જગતને જોડું માની શકશે નહિ. એવું જેમ સ્વપ્નામાં બને છે તેમ બગૃતમાં પણ બને છે. મન વગર જગત નથી. હોંઘમાં મન નથી તો જગત નથી. તેથી મનથી કલ્પેલ જગતનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. જે નિત્ય

નિવૃત્ત છે તેનો વિચાર જરૂરનો નથી. હજીમ માથા ઉપરના વાળ કાતરી નાખે છે. તે પછી ને ગણુતો નથી કે તેમાં કેટલા કાળા છે અને કેટલા ઘોળા છે, કારણ કે બધા ફેંકી દેવાના છે. તેવી જ રીતે કલ્પિત વસ્તુઓ કેટલી છે તે ગણુવાની જરૂર નથી.

૨જીજીમાંથી સર્પ કાઢવા માટે સર્પને મારવો પડતો નથી, તેવી જ રીતે મનને મારવાની જરૂર પડતી નથી. મનનો અત્યંત-તાણાવ જણુવાથી તે જતું રહે છે. દ્રષ્ટા, દૃશ્ય વગરનો જે દેશ-કાળથી રહિત અનુભવ છે તે જ સાચો અનુભવ છે.

મહર્ષિ કહે છે કે આપણને જ્યારે સ્વપ્ન આવે છે ત્યારે ઘણા આકાર દેખાય છે. તેમાં પણ અનેક પ્રકાર હોય છે. છતાં તેમાં એક રૂપને મારું માનીએ છીએ અને તે હું જ એમ માનીએ છીએ. આપણે જો સ્વપ્નાના કર્તા છીએ તો તેમાં રહેલા બધા રૂપના કર્તા છીએ અને પોતાના રૂપના પણ કર્તા છીએ. જેને સ્વપ્ન આપ્યું છે તે બધા રૂપને સાચા માને છે. તે બધા જુદા જુદા છે એમ પણ માને છે. વળી પોતાને બીજાથી જુદો માને છે. પોતે, બીજાં રૂપ, સ્વપ્નાનો કર્તા વગેરે બધા એક જ છે એમ જણુતો નથી. જાણ્યા પછી તેને ખબર પડે છે કે એ 'બધું' પોતે જ હતો. તેવી જ રીતે જ્ઞાની પુરુષ જણુ છે કે આ જગત ઉત્પન્ન થયું નથી. જે કાંઈ છે તે એક અખંડ સ્વરૂપ છે.

એક દિવસ કેટલાક જિજ્ઞાસુઓને મહર્ષિ સાથે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન-ઉત્તર થયા હતા:—

પ્રશ્ન—ઈશોપનિષદમાં કહેલું છે કે જગતમાં જે કાંઈ જગત છે તે ઈશ્વરથી આચ્છાદન કરવા થોડું છે, તેથી ત્યાગથી ભોગવ, કાંઈના ધનની ઈચ્છા કર નહિ. એ મંત્રમાં ત્યાગનો અર્થ શો છે ? જો બધું ઈશ્વરરૂપ છે તો ત્યાગ શાનો કરવો ?

ઉત્તર—બધું ઈશ્વરરૂપ છે એ સિવાયના જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો એટલે કે અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો અથવા ભેદનો ત્યાગ કરવો.

પ્રશ્ન—જે આપણાથી જુદું દેખાય છે તેને જગત કહે છે, જ્યારે તે જ વસ્તુ જુદી ન દેખાય ત્યારે તેને બ્રહ્મ કહે છે.

ઉત્તર—એમ જ છે.

પ્રશ્ન—તેમ છતાં પોંડીચેરીમાં શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં સ્વગત ભેદ માને છે એટલે કે જેમ એક જાડમાં પાંદડાં, ફૂલ ફળ વગેરે એકમાં રહેલાં છે તેમ પ્રજામાં સ્વગત ભેદરૂપે જગત રહેલું છે પણ જે જીમાથી જાડ થાય તો જીનું જાડ થયા પછી મૂળ જી મળતું નથી તેમ જગત થયા પછી ભગવાન મળે નહિ.

ઉત્તર—જીમાથી જેમ જાડ થાય છે ત્યારે જેમ જી મળતું નથી તેવી રીતે પ્રજામાંથી જગત થતું નથી. જીની શક્તિ જ જાડ રૂપે દેખાય છે. જીનું સ્વરૂપ જેમનું તેમ રહે છે.

પ્રશ્ન—તેમ હોય તો પણ સ્વગત ભેદ રહેશે.

ઉત્તર—સ્વગત ભેદ વાસ્તવમાં નથી. બધું દશ્ય દ્રશ્યમાં છે. સ્વપ્નમાં જેમ બધું દશ્ય દ્રશ્યમાં છે તેમ જાગૃતમાં પણ બધું દશ્ય દ્રશ્યમાં છે. દ્રશ્ય ઠીક થયો એટલે દશ્ય રહેશે નહિ. સુષુપ્તિમાં સ્વગત ભેદ નથી. જે સ્વગત ભેદ સાચો હોય તો સુષુપ્તિમાં પણ મળવો જોઈએ.

પ્રશ્ન—ઈશોપનિષદમાં ત્રીજા મંત્રમાં કહેલું છે કે તદેજતિ તદ્દેજતિ એટલે કે પ્રજા આણે છે અને પ્રજા આણતું નથી. તો એ બે વિરુદ્ધ ધર્મ પ્રજામાં શી રીતે આવ્યા ?

ઉત્તર—નિષ્ક્રિય ધર્મ એ સ્વરૂપનો ધર્મ છે. સક્રિયધર્મ સાપેક્ષભાવે જણાય છે.*

* ઈશોપનિષદ એ બધાં ઉપનિષદોની શરૂઆતમાં કેમ મૂકવામાં કેમ મૂકવામાં આવેલું છે તે અગત્ય જણાવર સમજાવ નથી. શ્રી રામચંદ્રએ હનુમાનજીને કહેલું છે કે ‘બધાં ઉપનિષદમાં માંડુક્ય ઉપનિષદ એક છે; તે ન સમજાય તો બીજાં ઉપનિષદ જોવાં’ સમજાવતી ખાતર એમ-માની શકાય કે સાધારણ માણસોને સૃષ્ટિ-દૃષ્ટિવાદ સમજાવવા વધારે સહેલો પડે છે. તેથી શરૂઆતના બે ઉપનિષદ હંસ અને કેનમાં સૃષ્ટિ-દૃષ્ટિવાદ છે. હંસમાં અને મુંડકમાં દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદની શરૂઆત છે માંડુક્યમાં દૃષ્ટિ-સૃષ્ટિ વાદનું તોર ત્રણ અવસ્થાના વિચારદ્વારા સારી રીતે બતાવેલું છે. તે પછીનાં

પ્રશ્ન—આપણી પૃથ્વી સ્થિર દેખાય છે, પણ સૂર્ય ઉપર જઈને જોઈએ તો સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરતી દેખાય છે. તેવું નિર્ગુણ અને 'સર્ગુણ વિષે સમજવું' ?

વચમાં મેજર ચેડવીકે કહ્યું કે—'પૃથ્વી ઉપરથી પૃથ્વી સ્થિર દેખાશે અને સૂર્ય ચાલતો દેખાશે અને સૂર્ય ઉપરથી સૂર્ય સ્થિર દેખાશે અને પૃથ્વી ચાલતી દેખાશે. હાલમાં પ્રોફેસર આઈન્સ્ટાઈને ગણિતથી એવું સિદ્ધ કરી આપેલું છે કે જે જગ્યા ઉપર આપણે હોઈએ તે ચાલતી લાગશે નહિ અને તે વખતે બીજી ચાલતી લાગશે, તેથી બન્ને સાપેક્ષ છે.'

પ્રશ્ન કરનાર—એ વાત સાચી લાગે છે. માંડુક્ય ઉપનિષદની અંદર એમ કહેલું છે કે એ એક અપૂર્વ સ્થાન ધર્મ છે. એવા સ્થાન ધર્મથી સાપેક્ષ ધર્મ જંભાય છે. તેવી જ રીતે જીવ જ્યારે પોતાને ભગવાનથી જુદો માને ત્યારે ભગવાન સર્ગુણ લાગશે અને પોતાને જુદો નહિ માને ત્યારે ભગવાન નિર્ગુણ લાગશે.

મહર્ષિ—દ્રષ્ટાનો વિચાર છોડીને કાંઈ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ અને દ્રષ્ટાના વિચારમાં બધું દશ્ય સમાઈ જાય છે. બ્રહ્મ સિવાય બીજું દેખાય તેવું કારણ જોનારની ખોટી દશા છે.

પ્રશ્ન કરનાર—એ વાત સાચી છે. સ્વપ્નામાં અનુભવથી એ બાબતની ખાતરી થઈ શકે છે. જગૃતમાં પણ એવું જ છે.

દક્ષિણમાં એવું એક દષ્ટાંત પ્રચલિત છે કે કોઈ કામની શરૂઆતમાં કોઈએ ગણપતિનું પૂજન કરવાનો વિચાર કર્યો. ગણપતિની મૂર્તિ ન મળવાથી તેણે એક ગોળનો પિંડો મૂકી તેને ગણપતિ માનીને તેમાં ગણપતિનું આહવાન કર્યું. પછી ગણપતિને નૈવેદ્ય ધરવા માટે કાંઈ ન મળ્યું એટલે તે ગોળના ગણપતિમાંથી થોડોક ગોળ લઈને તે જ તેને ધર્યો. એ દષ્ટાંત

ઉપનિષદોમાં એટલે તૈત્તરિયથી જૃદ્ધારણ્યક સુધીમાં કોઈ જગ્યાએ સૃષ્ટિ-દષ્ટિવાદ છે અને કોઈ જગ્યાએ દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ છે. અધિકારીભેદ બન્નેની વચ્ચે શ્રી અરવિંદને ઈશરૂપનિષદ બહુ ગમે છે અને શ્રી મહર્ષિને માંડુક્ય ઉપનિષદ બહુ ગમે છે.

આપીને મહર્ષિ સમજાવતા હતા કે માણસ પહેલાં અહંકારથી પ્રભુથી જુદો થાય છે, પછી તે જ અહંકાર સગવાનનું શરણ લે છે. પણ પોતાને જુદો ન કરે તો શરણુલાવની જરૂર નથી જોળના ગણપતિમાંથી જોળ ઓછો કરવાથી તેની કિંમત ઓછી થાય છે; માટે બધું અલિપ્ત છે એમ મમજવાની ટેવ પાડવી અને તેમાં નિષ્ઠા રાખવી.

એક માણસે શ્રી રમણાચમમાંથી જતી વખતે મહર્ષિને કેટલાંક ફળ ધર્યાં એટલે મહર્ષિએ કહ્યું કે આ જોળ પણ તે ગણપતિનો છે એ સાક્ષીને મૌ હમવા લાગ્યા.

૧૬ : પરમહંસદશા

આત્મનિષ્ઠાવાળી દશાને પરમહંસદશા કહે છે. તેને જ હવન્મુક્તિ અથવા સ્થિતપ્રજ્ઞદશા અથવા જ્યોતીતદશા કહે છે. હાલમાં પરમહંસ શબ્દ સામાન્ય થઈ પડેલો છે પણ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ બેતાં એ સ્થિતપ્રજ્ઞની દશા છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેવાતા હતા. પરમહંસો માટે બહારનો આચાર સ્વાભાવિક બીજે સારો રહે છે પણ આત્મામાં નિષ્ઠા એ પરમહંસોનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમ કહેતા હતા કે માયાની જાળમાં ન પકડાવા માટે કાં તો (તિમના શિષ્ય) નાગમહાશયના જેવા બહુ નાના માછલાં જેવું થવું એટલે હીન થવું અથવા સ્વામી વિવેકાનંદના જેવા બહુ મોટા માછલા જેવું થવું એટલે પોતાને અને સર્વને પ્રભરૂપે બેતાં શીખવું. બન્ને જાતનાં માછલાં માયાની જાળમાં પકડાતાં નથી. પહેલો સક્રિયનો માર્ગ છે, બીજો જ્ઞાનનો માર્ગ છે. મહર્ષિનો માર્ગ એ જ્ઞાનમાર્ગ છે.

કોઈ પણ અવસ્થા અથવા પરિસ્થિતિથી આત્મજ્ઞાનમાં મંશય ન થાય અને વિપરીત લાવના ન થાય તો જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા થાય છે. તેથી જ્ઞાની પુરુષોએ કર્મ કરવાં જ બોધે એ વાત

વધારે ઉપયોગી નથી. કર્મ વખતે કેવો ભાવ રાખવો તે વાત વધારે જરૂરની છે.

કર્મ થાય કે ન થાય તોપણ કેવળ એક જ વસ્તુ રહે છે, એ વાત પહેલાં નક્કી કરી લેવાની જરૂર છે. એ ભાવ જ્યારે કર્મ વખતે પ્રગટ રહે છે ત્યારે કર્મ વખતે પણ બ્રહ્મની દિવ્ય શક્તિનો કાંઈક પરિચય જરૂર થાય છે. તેથી આત્મનિષ્ઠાવાળાના વ્યવહારમાં જે આત્મતત્ત્વ નિત્ય પ્રાપ્ત છે તેનો પરિચય મળે છે. તેથી પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિની જાગૃતિ નિરંતર (એટલે અંતર વગર) રહેવી જોઈએ.

જેઓ સ્થિતપ્રજ્ઞ તેમના વ્યવહારમાં દ્વૈતની ભાવના મળતી નથી તેમને નિરંતર એવી શાંતિ રહે છે કે બ્રહ્મનું વિસ્મરણ બંધ નથી. બધે વખતે બધા રૂપથી તે પ્રાપ્ત રહે છે. તેની પ્રાપ્તિ પ્રયત્નસાધ્ય નથી. તે સિદ્ધ છે. જે સિદ્ધ છે તે પ્રગટ રહી શકે છે અને બીજાને તેનો પરિચય મળે છે.

આવી દશામાં નીચે પ્રમાણે ૫ પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે

૧. જ્ઞાનરક્ષા.
૨. સ્વાભાવિક તપ.
૩. વિશ્વવાદનો અભાવ.
૪. દુઃખનો અભાવ.
૫. આનંદનો સતત અનુભવ.

વિદેહમુક્તિ એ ઉદારનો વેપાર છે, જીવન્મુક્તિ એ રોકડનો વેપાર છે.

તેથી આત્મલક્ષી બનીને રહેવું જોઈએ. જે જ્ઞાન પ્રમાણે જીવન નહિ થાય તો જીવન પ્રમાણે જ્ઞાન થઈ જશે. દ્વૈતનું અવલંબન સેવાથી ચિત્તવૃત્તિમાં બીજી વસ્તુના ગુણને અનુસાર ચેતના પ્રાપ્ત થશે અને તે વખતે નવીન કર્તવ્યજ્ઞાને ઉત્પન્ન થતાં જે ઈંદ્રિયાની ક્રિયા થવા લાગે છે તેને જ 'પરધર્મ' કહે છે. જ્યાં સુધી હું અને બીજા દેખાય છે ત્યાં સુધી બધું પ્રવૃત્તિ

વધારવાથી ખજી અજ્ઞાન વધે છે. જ્યારે હું અને બીજા જેવું દ્વૈત દેખાતું નથી ત્યારે થોડી પ્રવૃત્તિથી પણ ઘણું કાર્ય થાય છે. લોકનિંદા અથવા સમાજની ટીકાના ભયથી સત્યની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતું ન જોઈએ. દૃઢ વિશ્વાસમાં પરમાત્મા સુલભ છે. ઈષ્ટ વસ્તુનું નિરૂપણ એ જ પ્રથમ કર્તવ્ય છે અને શેષ કર્તવ્ય તેથી જ આધાર રૂપથી પ્રાપ્ત છે તેને અનુસાર વર્તવાનું મત લેવું જોઈએ. તેવા વ્રતથી જો નહિ રહેવાય તો અહંકાર પ્રગટ રહેશે અને આધાર અનુભવમાં રહેશે નહિ.

જ્યાં બીજાનું ભાન પણ ન રહે તે જ શાન્તિપદ છે. જે ચેતનાથી જે કાર્યનો આરંભ થશે તેનું આચરણ તે ચેતનાનું પ્રમાણ છે. ધારણામાં બીજાની ચત્યતા રહેવી જરૂરી છે પૂર્ણ સદા પૂર્ણ છે.

દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળા પરમહંસને કર્તવ્યબુદ્ધિથી કર્તવ્ય નથી છતાં સહજ સાવે જે કર્મ પ્રારબ્ધયોગે આવે તે ઇચ્છા વગર અગર બીક વગર કરી શકે છે. જેમ કપૂર બાળીએ તો અગ્નિ અને કપૂર બંને અદૃશ્ય થઈને નવી હથા ધારણ કરે છે તેવી જ રીતે બ્રહ્મસાવે થતાં કર્મ બ્રહ્મહથામાં એકતા પામી ભય છે. ગીતામાં કહેલા બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મહથિઃ નો એ જ અર્થ છે.

આવા પરમહંસને કર્મ કરવાનું બંધન નથી તેમ કર્મ ન કરવાનું પણ બંધન નથી, છતાં પોને સદાચારમાં રહી વર્તે છે. તેમાં જોએ અવધૂત કોટીના હોય છે તેઓ ઉપદેશ આપતા નથી. તેમનું જીવન વૈરાગ્યનો બોધ કરે છે. તેમની નિષ્ઠાથી પ્રાપ્તિ બેસનારને અસર થયા કરે છે. દૂરના ભાવિક જનોને પણ તેની અસર થાય છે. જોએ આચાર્ય કોટીના હોય છે. તેઓ ઉપદેશ આપે છે. તેમનું જીવન લોકોને અભ્યાસ કરાવવામાં ઉપયોગી છે. -

સ્વરૂપમાં જે સ્વયંસિદ્ધપણુ છે તેને જ પ્રકૃતિ-પુરુષની એકતા કહે છે. જ્યાં બેદ નથી ત્યાં સ્વરૂપનો અનુભવ છે. એ અનુભવને પ્રકૃતિ-પુરુષની એકતાની સંજ્ઞા મળે છે. આકારવાળી

વસ્તુમા ભેદ જાને છે નિરાકારમા ભેદ કે અભેદ જાનતો નથી એવું સમજવામા ભેદનો નિષેધ થાય છે અને અભેદ તો સિદ્ધ જ છે.

શ્રુતિમા જે નિષેધવાક્યો છે તે શરૂઆતમા પ્રપચમા અનાત્માની સત્તાનો નિષેધ કરે ॥ એ દશામા સત્તોતુ' જીવન શરૂ થાય ॥ પછી જ્યારે માહુકચ ઉપનિષદની શ્રુતિ જેવી શ્રુતિ પ્રપચના સ્વરૂપનો નિષેધ કરે છે ત્યારે જ્ઞાનીનું જીવન શરૂ થાય છે અપ્રાપ્તનો નિષેધ થાય નહિ પણ કલ્પિત પ્રાપ્તવત્ છે તેનો નિષેધ જાની શકે છે

આક્ષાત્કાર થયા પછી નથી પ્રમાણ રહેતું કે નથી પ્રમાતા રહેતો. લક્ષ્યનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે અનાત્માની અવસ્થિતિને સહન કરી શકતો નથી તેથી એમ ન સમજવું કે અવિદ્યા જેવી કાંઈ વસ્તુ છે અને તે વિદ્યાથી નિવૃત્ત થાય ॥ અવિદ્યા પહેલેથી જ નિવૃત્ત હતી પણ તેની હયાતિ માની લીધી હતી ફરીથી વિચારથી નિવૃત્તની નિવૃત્તિનો નિશ્ચય થયો. ઈદં તા બ્રમથી કલ્પિત છે ઈદં રૂપથી કાંઈ એવું નહિ સર્વ અહ રૂપ, મતા-સ્કૃતિ રૂપ છે પ્રતીતિ સતની જ થાય છે, નામરૂપની પ્રતીતિ થતી નથી. અભ્યાસ થઈ શકે છે, પણ પ્રતીતિ બ્રહ્મની જ થાય છે અસતની પ્રતીતિ થાય તો સસલાના શિંગડાની પણ પ્રતીતિ થવી જોઈએ

નિષ્ઠાવાળા મતપુરુષો અથવા પરમહંસો કેવી રીતે વ્યવહાર કરે છે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે મહર્ષિએ કેટલાક શ્લોક યોગવાસિષ્ઠમાથી ચૂટેલા ॥ તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે -

૧ હે રામ ! પૂર્ણ દષ્ટિનો આધાર લઈને, બધી ઇચ્છા છોડીને, જીવન્મુક્ત અને સ્વસ્થ થઈને લોક વ્યવહારમા વિચરો.

૨ અદર બધી આશાથી મુક્ત, રાગથી મુક્ત, વાસનાથી મુક્ત થઈ બહારથી બધા કામ કરતા લોકવ્યવહારમા રહો.

૩ ઉદાર વૃત્તિ રાખીને, વિનયી થઈને, અદર સર્વત્યાગી થઈને લોકવ્યવહારમા રહો.

૪ બધી ભૂમિકા અને જીવનના બનાવો સંલુપ્ત ॥ એમ

સમજી, બ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરી લોકવ્યવહારમાં વિચરો.

૫. અંદર નિરાશાપણું રાખી, બહારથી બીજાના હિતમાં રહેતા હોય તેવું રાખી, અંદર શાંત, બહાર કરુણામય થઈ લોકવ્યવહારમાં રહો.

૬. બહાર કર્મમાં બાંધે કે બેડાયેલા હોય તેવા, અંદરથી બધા આરંભથી રહિત, બહાર કર્તા, અંદરથી અકર્તા થઈ લોકમાં રહો.

૭. બધા સાવનું અધિષ્ઠાન બાંધી, તે દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને લોકમાં રહો.

૮. કૃત્રિમ ઉલ્લાસ અને હર્ષવાળા, કૃત્રિમ ઉદ્વેગવાળા અને કૃત્રિમ આરંભવાળા અને ક્રિયાવાન થઈ લોકમાં રહો.

૯. અહંકારથી રહિત થઈ, મનમાં અત્યંત શાંતિ રાખી આત્મસાવથી તેજસ્વી થઈને, દોષથી અસંગ રહીને જગતમાં વિચરો.

૧૦. અનેક આશાદી પાશથી મુક્ત થઈ, બધી વૃત્તિઓમાં સમ થઈ, બહાર પ્રકૃતિના કાર્યમાં રહી લોકમાં વિહાર કરો.

ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં જે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ આપેલાં છે અને ચૌદમા અધ્યાયમાં શુણ્ઠાતીતનાં લક્ષણ આપવામાં આવેલાં છે તે ઉપરની દૃશાને મળતાં જ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં મુખ્યત્વે એવા પરમહંસોની કથા આપેલી છે તેથી શ્રીમદ્ ભાગવત એ પરમહંસોની સંહિતા કહેવાય છે. તે બધામાં મુખ્ય પરમહંસ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને હંસ પાસે મોકલવા માટે નારદજી તેમની પાસે આવેલા છે ત્યારે નારદજી તેમની રત્નિ કરતાં કહે છે કે:-હે દેવ ! આપ વિદ્યુદ્ધ વિજ્ઞાનઘન છો, આપ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહો છો. તેથી આપને સંપૂર્ણ પદાર્થ પ્રાપ્ત છે, આપની ઇચ્છાશક્તિ અમોઘ છે, આપના તેજથી આ શુણ્ઠ પ્રવાહરૂપ સંસાર સદા બાધિત છે એવા આપ ભગવાનને હું શરણે છું.

શ્રીમદ્ ભાગવતના બીજા એક પરમહંસ શ્રીશુકદેવજી છે,

પરમહંસો નિજ-લાલ-તુષ્ઠ થઈને રહે ॥ એટલે કે પોતાના આનંદમાં મસ્ત રહી કાર્યો કરે છે. શુકદેવજીની પણ એવી દશા હતી. તેમણે પરીક્ષિત રાજાને જ્યારે બોધ આપવો શરૂ કર્યો. (૨-૧-૭) ત્યારે કહ્યું કે. હે રાજા ! જે મુનિજન નિર્ગુણ લાવમાં સ્થિત થઈને વિધિનિષેધથી પર થઈ ગયા હોય છે તે પણ થાણું કરીને શ્રીહરિના શુભગાનમાં રમણ કર્યા કરે છે. હું નિર્ગુણ બ્રહ્મામાં નિષ્ઠાવાળો હોવા છતાં પુણ્યશ્લોક ભગવાનની લીલાથી આકર્ષિત થઈ શ્રીમદ્ભાગવતરૂપી જે આખ્યાન ભણ્યો તે તમને કહી સંભળાવું છું. વળી શુકદેવજી પાંચમા સ્કંધની શરૂઆતમાં પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે, જેનું ચિત્ત ભગવાનમાં આસક્ત છે તે ગમે તેવાં વિગ્ર આવે તો પણ પરમહંસોને પ્રિય એવી શ્રીવાસુદેવ ભગવાનની કથારૂપ પરમ કલ્યાણ-મય પંથને કદી છોડતા નથી.

પાંચમાં સ્કંધમાં બે પરમહંસોની વાત આવે છે. એક ન્દપ્પલદેવજી છે. તે જ્ઞાની પરમહંસ કહેવાતા હતા. તેમને અનિચ્છા પ્રારબ્ધ રહેતું હતું. તેમને કોઈ જાતની ઇચ્છા રહેતી નહોતી. બીજા જડભરત ભાગવત પરમહંસ કહેવાતા હતા. તે પરેચ્છા પ્રારબ્ધથી રહેતા હતા જ્યાં ભગવાનની ઇચ્છા લઈ જાય ત્યાં જવાને તૈયાર રહેતા હતા. એમ કરતાં રહુગણુ રાજાની પાસખી ઉપાડવાનું તેમનું પ્રારબ્ધ આજ્ઞુ અને રહુગણુ જ્યારે જડભરતને ધમકાવીને બોધ આપવા માંડ્યો ત્યારે જવાબમાં જડભરત કહે છે કે ‘હે વીર ! હું કે જે મત્ત, ઉન્મત્ત અને જડની સમાન પોતાની સ્થિતિમાં રહેવાવાળો છું તેને હંડ દેવાથી તારો શો અર્થ સિદ્ધ થશે ? અને જે હું (તારી દષ્ટિમાં) વાસ્તવમાં મૂર્ખ અને પ્રમાદી ॥ તો પણ તારી શિક્ષા બુકાનો બૂકો કરવાની માફક નિર્રથક છે.’

આપણા દેશમાં કેટલાક આવી પરમહંસ દશા સમજતા નથી, તેથી પરમહંસ હમેશાં આળસુ હોય એમ માની બેસે છે પણ તેમાં મોટી ભૂલ છે. આળસ માણસોની અંદર આત્માની

જગૃતિ હોતી નથી. પરમહંસોમાં આત્માની જગૃતિ સારી હોય ॥ એટલું જ નહિ પણ તે સ્થિતિવાળા અને નિષ્કાવાળા હોય છે. જેઓની નિષ્ઠા થતી નથી અને જેઓમાં ભેદબુદ્ધિ રહી જાય છે તેઓ જયવિજયની માફક વૈકુંઠમાંથી પણ પડે છે. જ્યારે સનકાદિક વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરતા હતા અને જય-વિજયે તેમને અટકાવ્યા ત્યારે સનકાદિ મુનિઓએ તેમને કહ્યું કે:-જેની ખગલમાં સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞાંડ સ્થિત છે એ સર્વાત્મા હરિથી અહીં રહેવાવાળા જ્ઞાની પુરુષ મહાકાશને ઘટાકાશની માફક પોતાનો કાંઈ ભેદ-રાખતા નથી છતાં તમે એ પ્રભુના વિષયમાં અહીં ભેદભાવ જન્ય ભય કેમ રાખો છો ? તમે વૈકુંઠમાં રહેવા લાયક નથી તેથી તમે અહીંથી નીકળી પાપમય લોકમાં જાઓ કે જ્યાં ભેદબુદ્ધિના દોષરૂપ કામદોષ અને લોભરૂપી શત્રુ રહે છે.

સાતમા સ્કંધમાં એક નાની ઉંમરના પરમહંસ પ્રહ્લાદની કથા આવે છે. તેનું વર્ણન આપતાં શુકદેવજી કહે છે કે, તે કોઈ આપત્તિથી ગભરાતા નહોતા અને સાંભળેલા અને ભયેલા ખ્યાલો વિષયોને મિથ્યા સમજી તેની ઈચ્છા કરતા નહોતા. તેમનું ચિત્ત શ્રીકૃષ્ણમાં એવું રંગાઈ ગયું હતું કે આ જગત ॥ એવું તેમને લાગતું નહોતું. તેમને રાક્ષસ બીજું શિખવાડે તોપણ તે શીખતા નહોતા. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થમાં તેમનું મન જતું નહોતું. તે એમ માનતા હતા કે એ વિદ્યા તો વિષયી પુરુષો માટે છે. હાલના માણસો ફક્ત ખરચીને એ વિદ્યા ખુશીથી ભણે છે. પ્રહ્લાદનું ચિત્ત અનિર્વાચ્ય સર્વાત્મા ભગવાન પરબ્રહ્મમાં એવું લીન હતું કે જેમ પુણ્ય વગરના માણસના ખ્યાલ ઉદ્યોગ નિષ્ફળ જાય છે તેમ તેના પિતાએ તેના ઉપર કરેલા ખ્યાલ પ્રહાર નિષ્ફળ ગયા.

પ્રહ્લાદ પણ જડભરતની માફક ભાગવત પરમહંસની કોટીના હતા. તે ઉપરાંત વૃત્તિથી રહેતા હતા. શ્રીનરસિંહ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં તે કહે ॥ કે:-સર્વ વર્ગેરે ગુણ, ગુણના પરિણામરૂપ મહત્ત્વ વર્ગેરે અને દેવતા અને મનુષ્ય સહિત

મન, બુદ્ધિ વગેરે આપને બાણી શકતાં નથી કારણ કે એ બધા આદિ અને અંતવાળા છે; એવું બાણી પાંડિતો શાસ્ત્રથી અને અભ્યાસથી હિપરામ થઈ જાય છે.

નવમા સ્કંધમાં એક રાજર્ષિ પરમહંસ અંબરીષની કથા આવે છે. તેવું વર્ણન કરતાં શુકદેવજી કહે છે કે તે રાજા બધા ઐશ્વર્યને સ્વપ્નની માફક અનિત્ય માનતા હતા. તેમને ભગવાનમાં એવી ભક્તિ હતી કે આજીવન જગત માટીના ઢગલા જેવું સમજતા હતા. જ્યારે દુર્વાસા પોતાની રક્ષા માટે ભગવાન પાસે ગયા ત્યારે ભગવાને અંબરીષ રાજાની નિષ્ઠાનાં બહુ વખાણ કરેલ છે.

અગિયારમા સ્કંધમાં શ્રી હતાત્રેયની દશા પરમહંસના જેવી ભેવામાં આવે છે. તેવી દશામાં જ્યારે તે યદુરાજના રાજ્યમાં નીકળ્યા ત્યારે યદુરાજએ તેમને પૂછ્યું કે, હે-બ્રહ્મન! આપની પાસે સ્ત્રીપુત્ર વગેરેનું સંસાર જેવું કોઈ સુખ નથી છતાં આપના આત્મામાં આટલો આનંદ કેમ જણાય છે? તેના જવાબમાં શ્રી હતાત્રેયે પોતાના ૨૪ ગુરુઓ પાસેથી મળેલો વૈરાગ્ય સમ-જીવને કહ્યું કે આવા વૈરાગ્યથી જ જ્ઞાન સ્થિર થઈ શકે છે.

એકાદશ સ્કંધમાં (૨૮મા અધ્યાયમાં) ભગવાન નિષ્ઠાનું સ્વરૂપ ઉદઘોષણે સમજાવતાં કહે છે કે:-એ દ્વૈત જેવી વસ્તુ નથી તો ભદ્ર કે અભદ્ર કેમ જણાય અને કેને જણાય? સૂર્યની આડાં વાદળાં આવે તેથી સૂર્યને કાંઈ નુકસાન નથી અને વાદળાં ખસી જાય તેથી સૂર્યને કાંઈ ફાયદો નથી, તેવી જ રીતે આત્મ-નિષ્ઠાવાળાને સમાધિ કરવાથી કાંઈ વધારે ફાયદો નથી તેમ વિશ્લેષથી કાંઈ નુકસાન નથી. એવું શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે છતાં જ્યાં સુધી મનના કષાય ખરાબર દૂર થયા ન હોય ત્યાં સુધી સંગમાં બહુ ધ્યાન રાખવું. જે રોગનું મૂળ ખરાબર ખાળ્યું હોતું નથી તે વારંવાર ઊગી નીકળે છે, તેમ મન અને વાસના ખરાબર જિતાય નહિ ત્યાંસુધી સંગમાં ખરાબર ધ્યાન રાખવું.

આત્મામાં નિષ્ઠાવાળા શુકદેવજીએ પરીક્ષિતનો પંજું સાત

દિવસમાં નિષ્ઠાવાળા બનાવી દીધા છે એવું ખારમા સ્કંધમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જ્યારે શુદ્ધદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને પૂછ્યું કે હું રાજા! તમને ખરાખર આ જ્ઞાન સમજાયું અને બે સમજાયું તો હવે તેમાં નિષ્ઠા કરી લ્યો. તેના જવાબમાં પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે:-મારું અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયું છે. આપે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં મારી સ્થિતિ કરાવી મને પરમ મંગળમય સ્વરૂપનો અનુભવ આપી દીધો છે. એટલે જવાબ આપ્યા પછી શુદ્ધદેવજી ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા છે અને પરીક્ષિત રાજા બ્રહ્મગૂત થઈ આત્મામાં એવા સ્થિર થઈ ગયા કે તક્ષક આવીને તેને ઠરક્યો તોયે તેની તેને ખબર રહી નહિ.

આવી દશાને આત્મનિષ્ઠા કહે છે. થોડા સપ્તોમાં તેની કાંઈક ઝાંખી આ પુસ્તકમાં આપવામાં આપેલ છે. હાલમાં પણ નિષ્ઠાવાળા મહાત્માઓ આ દેશમાં છે પણ તેમની સંખ્યા બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે. તેવી દશાવાળામાં એક જીવંત દષ્ટાંત મહર્ષિના છે. અમને તેમના મત્સંગનો લાલ ઈશ્વરકૃપાથી મળ્યો હતો. તે સત્સંગની જે અમર થઈ તેના પરિણામમાં જે કાંઈ વર્ણન કરવાનું બની શક્યું તે અહીં મૂકેલ છે. મહર્ષિનાં દર્શન હજી પણ સાગ્યશાળી લોકો લઈ શકે તેવું છે. ટૂંકામાં આવવાજવાની અગવડ હોવા છતાં ખરા જિજ્ઞાસુઓ તેવી અગવડની દરકાર કરતા નથી અને ત્યાં તેમના આશ્રમના આધ્યાત્મિક વાતાવરણનો લાલ લઈ શકે છે. વળી જેમની દૈન્ય ઇચ્છા હોય તેમનાં આવરણ પણ ખસતાં બંધ છે. તેથી કોઈ પણ રીતે દૈન્ય અપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવવું અને તેમાં નિષ્ઠા કરવી એ મનુષ્યજન્મમાં પરમ પુરુષાર્થ છે. હિંદુસ્તાનમાં જેમણે જન્મ લીધો છે તેઓને બે ઇચ્છા હોય તો આ એક મોટો લાલ મળી શકે તેવું છે.

આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં જે પ્રતિબંધ લાગે તે દૈન્ય જિજ્ઞાસાથી દૂર થઈ શકે છે. તેમાં બીજા ઉપર જેટલો આધાર છે તે કરતાં પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર ઘણો આધાર છે. જેઓને તે

માટે દૃઢ ઈચ્છા થાય છે તેમનાં આવરણ તૂટવાં લાગે છે, તેમના ઉપર ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે. જેના ઉપર ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે તેમને યોગ્ય ગુરુ મળી રહે છે, કે જે જ્ઞાન આપી નિષ્ઠા કરાવી દે છે.

વ્યવહારમાં રહીને નિષ્ઠા કરવી હોય તો નીચે પ્રમાણે એક કથામાં તેનો ઉપાય મળી શકે છે. એક વખત નારદજીને એવી ઈચ્છા થઈ કે ભગવાન એકલા ૧૬૧૦૮ સ્ત્રીઓ સાથે કેવી રીતે રહેતા હશે ? ભગવાનની એવી લીલા જોવાનો વિચાર કરી નારદજી દ્વારકામાં આન્યા. પહેલાં તે રૂકમણિના મહેલે ગયા. ત્યાં ભગવાને તેમને બેઠાં પોતે આસન ઉપરથી ઊતરી નારદજીને પ્રણામ કરી આસન ઉપર બેસાડયા, અને પૂછ્યું કે અમે આપની શી સેવા કરીએ ? નારદજીએ કહ્યું કે ભક્તો ઉપર પ્રેમ રાખવો. અને દુષ્ટોનું દમન કરવું એ તો આપનો સ્વભાવ છે. આપના સ્વરૂપનાં આજે મને દર્શન થયાં તેથી હું મને સાગ્ય-શાળી માનું છું. હવે આપ મારા ઉપર એવી કૃપા કરો કે હું આપનું સ્મરણ કરતો ફરું અને મને આપની સ્મૃતિ કાયમ રહે.

ભગવાનનું સ્મરણ કાયમ રાખવું હોય તો બધે ભગવાન દેખાવા બેઠાં. એવી નિષ્ઠા ઉત્પન્ન કરવા માટે ભગવાનની ઈચ્છાથી નારદજીના જીવનમાં આ પ્રયોગ બનવા લાગ્યો. થોડી વાર પછી નારદજી બીજા મહેલમાં ગયા. ત્યાં ભગવાન ઉદ્ભવ-જીની સાથે ચોપાટ રમતા હતા. ત્યાં ભગવાને જોક્ષા થઈ તેમને પૂછ્યું કે “નારદજી આપ ક્યારે પધાર્યા ? આપ આસકામ છો તેની શી સેવા અમે સકામ કરીએ ? અમને કાંઈ સેવા બતાવો તો અમારો જન્મ સફળ થાય. નારદજી આ સાંભળીને આશ્ચર્યચક્રિત થઈ ગયા અને ત્રીજા ભવનમાં તરત ગયા. આજે પણ જો કે ભગવાન સર્વત્ર છે છતાં કોઈ જગાએ આપણે કોઈના ઘરમાં જઈએ છીએ તો તે પૂછે કે તમે ક્યારે આન્યા ? ભગવાન સર્વત્ર હોવાથી આપણા આવવા જવાની વાત જાણે છે છતાં અજ્ઞાનની લીલા બતાવી એવું પૂછે છે. ત્રીજા

બવનમાં નારદજી ગયા તો ત્યાં ભગવાન રનન કરતા હતા, ઠાઈ જગાએ બોજન કરતા બેવામાં આવ્યા, ઠાઈ જગાએ રથ ઉપર ચડીને ફરતા હતા. ઠાઈ જગાએ ગિત્રો સાથે વાત કરતા હતા. ઠાઈ જગ્યાએ ઇતિહાસપુરાણ સાંભળતા હતા. ઠાઈ જગાએ પુદ્ગ કરતા હતા અને ઠાઈ જગ્યાએ સંધી પણ કરતા હતા. ઠાઈ જગ્યાએ સાધુઓનું કલ્યાણ કેમ થાય તેના વિચાર બલરામજીની સાથે કરતા હતા. તેને જ હાલના કાળમાં લોકસેવા અથવા સમાજસેવા કહે છે.

એ પ્રમાણે આજ પણ સર્વત્ર બની રહેતું છે. આવો ભાવ કાયમ રહે તો વ્યવહારમાં પણ નિષ્ઠા રહી શકે પણ માણસનું મન એવું કે જ્યારે ઠાઈ જગાએ કોઈના પ્રસંગ બેવામાં આવે અથવા હુચ્ચાઈના પ્રસંગ બેવામાં આવે ત્યારે ભગવાન એવું કહે નહિ એવી શંકા થાય છે તેથી તેવા બનાવમાં ભગવાનની ભાવના રહેવી મુશ્કેલ છે.

એવી દશામાં પણ શાસ્ત્રકારો અને અનુભવી પુરુષો કહે કે જ્યાં ઠાઈ કોઈ માણસ બેવામાં આવે ત્યાં એમ બાણુવું કે મને શ્રીનરસિંહ ભગવાને દર્શન દીધાં પણ તે વખતે આપણે પ્રહલાદ થઈ જવું જોઈએ. આપણે સામે કોઈ કરીએ તો બે ભગવાન જેવું થઈ જાય અને શ્રી નરસિંહ ભગવાનનાં દર્શન થશે નહિ. તેવી જ રીતે જો કોઈ હુચ્ચો માણસ આપણને મળે તો આપણે બાણુવું કે વાગન ભગવાને દર્શન આપ્યાં. પણ તે વખતે આપણે બલિ રાજના જેવું આત્મસમર્પણ રાખવું જોઈએ. આપણે હુચ્ચાની સામે હુચ્ચા થઈ તો વામન ભગવાનનાં દર્શન થઈ શકશે નહિ.

રાંસારની પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે રહી પ્રહલાદના જેવી દશા રાખવાનું ન બની શકે અથવા બલિ રાજના જેવું આત્મસમર્પણ જેનાથી ન બની શકે તો તે માણસને માટે જીહ્વસ્થાશ્રમમાંથી નીકળી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં આવવું જોઈએ અથવા સંન્યાસ લેવો જોઈએ. તે સિવાય આત્મનિષ્ઠા થઈ શકશે નહિ. જેઓ

રાતદિવસ સંસારની રાગદ્વેષવાળી પ્રવૃત્તિમાં પડેલા હોય. તેમને આત્મજ્ઞાન થઈ શકતું નથી તો નિષ્ઠા તો ક્યાંથી થઈ શકે ? તેથી આ માર્ગે જેમ શાસ્ત્રોએ રસ્તા બતાવેલા છે અને અનુસરી પુરુષોએ તે રસ્તા ઉપર ચાલી પ્રયોગ કરી આપણી પાસે પોતાના નિશ્ચય મૂકેલા છે તે ઉપર શ્રદ્ધા રાખી વર્તવામાં આવે તો જ મોક્ષ નામનો પરમ પુરુષાર્થ સાધી શકાય છે. આપણા દેશમાં એને પુરુષાર્થ કહેલો છે. તેમાં આજસુ માણસોનું કામ નથી. એ પુરુષાર્થના ફળમાં આત્મ્યંતિક દુઃખનિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હાલની વેપારી દૃષ્ટિની વિધાકળામાં આ ઉપયોગી બાબત ભૂલી જવામાં આવી છે પણ સારો વખત આવશે ત્યારે તેની જરૂર જણાશે, તે વખતે મહાત્માઓની શોધ થશે અને તેઓને સમાજમાં પહેલું માન મળશે.

ઉપસંહાર

પંચદશીનાં પ્રખ્યાત લેખક શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ એક ‘જીવન્મુક્તિ વિવેક’ નામનો ગ્રંથ લખેલો છે. x ને ગ્રંથને ઉદ્દેશ જીવન્મુક્તિનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો અને એ દશા ઉત્પન્ન કરાવવાનો છે. તેમનું માનવું એવું છે કે જેઓ ઉપાસના કરીને પછી બ્રહ્મજ્ઞાન તરફ વળેલા હોય છે તેઓને જીવન્મુક્તિ તરત પ્રાપ્ત થાય છે, જેઓએ ઉપાસના કરી ન હોય તેમને જ્ઞાન થાય તોયે મનમાં વિદ્વેષ રક્ષા કરે છે તેથી તેઓને માટે યોગ-સાધનાની જરૂર છે.

શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી કહે છે કે જેઓ રાગદ્વેષવાળા હોય છે, કનક અને કાન્તા મનથી પણ ત્યાગી શકતા નથી છતાં પોતાને જનકની માફક જીવન્મુક્ત માને છે તે (લોકોને ભુલાવનાર) જે પગના ગધેડા છે, તેથી આત્મજ્ઞાન થવા પછી પણ

x મળવાનું ઠેગણું:-સરતું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, ભદ્ર પાસે અમદાવાદ અને કાલ્યાણેવી રોડ, મુંબઈ-૨

મનોનાશ અને વાસનાશય માટે વિદ્યત સંન્યાસ લેવો જોઈએ. મહર્ષિ કહે છે કે આત્મજ્ઞાન ખરાબર થાય તો મનોનાશ અને વાસનાશય સાથે જ થઈ જાય છે તેથી જીવન્-મુક્તિ અને વિદેહ-મુક્તિ જેવો ભેદ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં રહેતો નથી. મહર્ષિના વૈરાગ્ય નાની ઉંમરથી જ ખરાબર ઘડાયેલો છે તેથી તેમની દૃષ્ટિથી તેમની વાત ઠીક લાગે છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીને મોટી ઉંમરે વૈરાગ્ય આવ્યો હતો તેથી તેમની દૃષ્ટિએ તેમની વાત પણ ઠીક લાગે છે. આત્મજ્ઞાન ગમે તે આશ્રમમાં અથવા ગમે તે વર્ણમાં થઈ શકે છે. તેનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. નારદજીને પ્રાણચર્ય અવસ્થામાં જ્ઞાન થયું હતું.

૨. વસિષ્ઠને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ્ઞાન થયું હતું.

૩. વાનપ્રસ્થ આશ્રમવાળા કેટલાકને જ્ઞાન થયાનું પ્રમાણ પુરાણોમાં મળી શકે છે.

૪. ક્ષત્રિઓમાં જનકને જ્ઞાન થયું હતું.

૫. શૂદ્રોમાં વિદુરને જ્ઞાન થયું હતું.

૬. સ્ત્રીઓમાં મૈત્રેયી વગેરેને જ્ઞાન થયું હતું.

૭. વામદેવને ગર્ભમાં જ્ઞાન થયું હતું.

૮. નચિકેતાને કુમાર અવસ્થામાં જ્ઞાન થયું હતું.

ઉપરનાં દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જણાયે છે કે સંસાર છોડવા કરતાં પોતામાંથી સંસારી ભાવ કાઢવાની વધારે જરૂર છે. જીવ જગતનો ત્રણે કાળમાં અભાવ જણાયા પછી તે તરફ વૃત્તિ ન જાય અને આત્મામાં સ્થિરતા રહે તો વ્યુત્થાન સંસ્કારનો તિરોભાવ થાય છે અને નિરોધ સંસ્કારનો પ્રાકુર્ભાવ થાય છે. જેમ અગ્નિમાં લાકડાં ન નાખીએ તો ધીરે ધીરે તે શાંત થાય છે તેમ એક વખત ઉત્પન્ન થયેલ શાંતિ પાસે સંસારી વાસનાનાં આવરણ ન આવે તો તે વધારે શાંતિ ઉત્પન્ન થવાનું નિમિત્ત બને છે.

ગીતામાં કહેલું છે કે વાસુદેવઃ સર્વમ્ દત્તિ સ મદ્વાત્મા સુદુર્લભઃ ખર્ષુ વાસુદેવમય છે એવો સતત અનુભવ જેને રહેતો

હોય એવા મહાત્મા દુર્લભ છે. નિષ્ઠાવાળા જ એવી દશા રાખી શકે છે. ખાસ કરીને કર્મ વખતે ઘણા સાધુઓને હુપણાનું અને દેહનું અનુસંધાન થઈ જાય છે અને જ્ઞાન દઢ થતું નથી. શુકદેવ-જીને જ્ઞાન થયા પછી શરૂઆતમાં સંશય થયા હતા તેથી તેમને નિષ્ઠા માટે જનક પાસે જવું પડ્યું હતું અને રામચંદ્રજીને જ્ઞાન થયા પછી સંશય થયા હતા તેથી તેમને વસિષ્ઠમુનિ પાસે જવું પડ્યું હતું. વસિષ્ઠમુનિએ રામચંદ્રજીને વિવર્તવાદ અને અજાત-વાદ સમજાવ્યા હતા.

યોગવાસિષ્ઠનો ગ્રંથ એવો છે કે જે નિષ્ઠાવાળા ગુરુ પાસેથી સાંભળેલા હોય તો સાંભળનારમાં પણ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જ્યાં સુધી જગતમાં સત્યતા ॥ ત્યાં સુધી મન તેમાં ભટક્યા કરશે. જ્યારે જગતનું મિથ્યાત્વ ખરાખર જાણવામાં આવે છે ત્યારે મન શાંત થવા લાગે છે.

વસિષ્ઠમુનિ (પાપાણુ આખ્યાનમાં) પોતાનો અનુભવ રામચંદ્રજીને કહે છે કે:—મેં સત્ય સંકલ્પ વડે એક જગ્યા કલ્પી લીધી અને તેમાં ચિત્ત વડે પ્રાણી માત્રથી અગમ્યપણું કલ્પી લીધું. તેમાં મને અનંત બ્રહ્માંડોની પ્રતીતિ થઈ. તેમાં કેટલાંક શૂન્ય હતાં, કેટલાંક એક ભૂતવાળાં છે, કેટલાંક બે ભૂતવાળાં હતાં, કેટલાંક પાંચ ભૂતવાળાં હતાં. કેટલાંક બ્રહ્માંડો તો દેશ, કાળ, વસ્તુ, સ્વભાવ વગેરેના નિયમથી રહિત હતાં અને બીજાં ઘણાં દેશકાળના નિયમવાળાં પણ હતાં. જેમ કાઠવનાં રમકડાં સૂર્યનારાયણના તાપથી કઠણ થઈ જાય છે તેમ એ બધાં જગત્ પણ “અમુક તમે છો, અમુક-હું છું, અમુક તે ॥” અને અમુક વળી બીજી વસ્તુ છે” એવા અભિ-માનથી ઉત્પન્ન થયેલી બુદ્ધિના બળથી અત્યંત દઢ થઈ ગયાં હતાં. વળી તેમની અંદર તેમજ તેમની બહાર પણ તેમના જ જેવાં જગત્ જેવામાં આવતાં હતાં. સમાધિમાં જેવામાં આવેલાં એવાં લાખો જગતમાં કાઈમાં ચંદ્રો મને ગરમ લાગતા હતા અને સૂર્યની મૂર્તિઓ કંડી લાગતી હતી. કેટલાંક જગતોમાં તો

પ્રજા અંધારામાં દેખતી હતી અને પ્રકાશમાં દેખતી નહોતી,* કેટલાંક પ્રજાંઠામાં એર ખાવાથી પ્રાણી જીવતાં હતાં અને અમૃતનું ભોજન કરવાથી તેમનું મરણ થતું હતું.

કેટલાંક જગતમાં રેતીને ઘાણીમાં પીલવાથી તેમાંથી તેજ નીકળતું હતું, શીનોમાં દેવાંગનાઓ ગાયન કરતી હતી અને વાર્તાલાપ પણ કરતી હતી. (હાલના સિનેમામાં એવું બને છે.) કેટલાંક જગતમાં પ્રાણીઓ માથા વડે ચાલતા હતા. (હાલ એવી રીતે આસે છે.)

વસિષ્ઠમુનિ રામચંદ્રજીને સમજાવતાં કહે ॥ કે જ્યારે ઉત્તમ વિવેકદષ્ટિનો ખરેખર પાકકાળ આવી જાય છે ત્યારે દ્રષ્ટા, દર્શન અને દશ્ય એ ત્રિપુટી સંબંધી કરી પણ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી નથી. અપરોક્ષ અનુભવ દઢ થાય ત્યારે આત્માનું સર્વત્ર એકપણું જ જણાય છે. એવા પરબ્રહ્મની અંદર અનંત કલ્પિત ચિત્તાના સમૂહો રહેલા છે. તેથી પ્રત્યેક કાળમાં જોટલા જોટલા જોવા મોક્ષને પામ્યા વિના મરી ગયા છે તેમની અંદર જોટલા જોટલા સંસાર નાશ પામ્યા વિના જુદા જુદા થઈને જોટલા રહેલા છે, એ સંસારોની અંદર માણસો રહેલા છે, પ્રત્યેક માણસની અંદર ગન રહેતું છે અને પ્રત્યેક મનની અંદર જગત રહેલું છે, અને પ્રત્યેક જગતની અંદર પાછાં માણસ રહેલાં છે. બ્રહ્મવેતા પુરુષોના વિચારમાં તે સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે અને તેમાં દેશ-કાળ વગેરેના પરિમાણની કશી જ કલ્પના નથી. તેથી આરોપ દષ્ટિએ બ્રહ્મમાં બધું જ છે અને અપવાદની દષ્ટિએ જોતાં બ્રહ્મ સિવાય કંઈ નથી.

આવી બ્રહ્મદષ્ટિમાં સ્થિતિ બંધાય ત્યારે બ્રહ્મનિષ્ઠની દર્શા કેવી થાય તેનું વર્ણન કરતાં વસિષ્ઠ રામચંદ્રજીને કહે ॥ કે—
‘આજ મને આ મહર્ષ અને હવે પછી અમુક ઉત્તમ વસ્તુ મેળવીશ એવી ચિંતા ઝાંતી પુરુષને રહેતી નથી. તે પોતાના તથા પરાયા કોઈ પદાર્થની સ્તુતિ કે નિંદા કરતો નથી. તેને

• પુવડના જગતમાં એવું બની શકે છે.

સુખની પ્રાપ્તિમાં હર્ષ થતો નથી અને દુઃખની પ્રાપ્તિમાં ખેદ થતો નથી. તેમનું મન ચપળતાથી રહિત રહે છે, શોક વગરનું રહે છે, સ્વસ્થ સમાધિવાળું અને શાંત રહે છે. લાકડું, સ્ત્રી, પર્વત, ખડ, અગ્નિ, ખરફ અને આકાશ સમાન લાગે છે. વૃદ્ધાવસ્થા, દુઃખ અને મરણની ખીક રહેતી નથી. આ શત્રુ છે, આ મારો છે, આ પારકો છે એવું જ્ઞાન રહેતું નથી. ચૈતન્ય કે જે સર્વરૂપ છે, સર્વ પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, આદિ અને અંત-થી રહિત છે અને જેમાં દુઃખનું નામ નથી તે હું છું એમ લાગે છે. સંસાર સંખંધી કાર્ય જાણે ન જ હોય તેમ લાગે છે. અર્થ અને અનર્થ એ એક શરીરના બે હાથ હોય તેમ લાગે છે, જ્ઞાની કંઈ જાણુવા છતાં જાણુનો નથી, દરિદ્ર છતાં કંઈ ઇચ્છતો નથી.

ખહારના વિષયોમાં સુખ જોવા રહે છે, જગતમાં ગમે તેવા ઉદય કે અસ્ત થાય તોયે કોઈ વાતમાં તેને આશ્રય રહેતો નથી. ઘડો, વજ્ર, આકાશ, વન, ગાડું અને જે કંઈ છે તે સઘળું ચૈતન્ય છે એવા પ્રકારનો ભાવ જ્ઞાનીને રહે છે.

જેમ ખીકણુ મનુષ્ય પણ પોતાના સંકલ્પથી કલ્પેલા મનોરાજ્યના સિંહથી ખીતો નથી તેમ જ્ઞાની પુરુષ પોતાના સંકલ્પથી કલ્પેલા આ સંસારથી ખીતો નથી. જે પોતાનો આત્મા છે તે જ ખહિર્મુખ દશામાં જગતરૂપે પ્રતીત થાય છે.

આવી વિચિત્ર સૃષ્ટિનો એક પ્રસંગ શ્રીરમણાશ્રમમાં આવેલા એક જિજ્ઞાસુએ નીચે પ્રમાણે કહેલો હતો:—

એક વખત મહર્ષિના એક શિષ્યને શ્રીઅરણ્યાચળ પર્વતની એક ગુફામાં રહી ધ્યાન વધારવાની ઇચ્છા થઈ. તેમણે એ વાત મહર્ષિને કહી. મહર્ષિએ હા પાડી. તે ઉપરથી તે શિષ્ય તે પર્વત-ની એક ગુફામાં રહેવા ગયા. ત્યાં ઘણા સર્પ રહેતા હતા. એક વખત તે શિષ્ય ધ્યાનમાં ખેડા હતા. એટલામાં એક સર્પ ત્યાં આવ્યો અને તેના પગ ઉપર ફેણ મારી. શિષ્યે આંખ ઉઘાડી. સર્પ ઠરઝો નહોતો. તે ઘોડીવારમાં જતો રહ્યો. શિષ્યે ફરીથી ધ્યાન કરવા માંડ્યું. ફરીથી સર્પે આવી તેને ફેણ મારી. એ

તે શિષ્યે જોયું. સર્પ કરડયો નહોતો. શિષ્યે વિચાર કર્યો કે આવી રીતે અને તો આ શુદ્ધામાં ધ્યાન માટે રહી શકાશે નહિ. તે મહર્ષિને મળવા ગયો. મહર્ષિએ પૂછ્યું કે શું બન્યું હતું? શિષ્યે બધી વાત કહી. મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે એ સર્પ તમારી પાસે આવીને એમ કહેનો હતો કે ‘અહીં જ રહેલો.’ જો એ સર્પને તમે પકડયો હોત તો તે, સર્પ મોટથી પણ (તામીલ ભાષામાં) બોલત કે ‘અહીં જ રહેલો’. તે સર્પના રૂપમાં ભગવાન તમારી પરીક્ષા કરવાને આવ્યા હતા. આ જવાબ સાંભળ્યા પછી તે શિષ્ય ફરીથી તે શુદ્ધામાં રહેવા ગયા છે.

ગીતામાં કહેલું છે કે જ્યારે નિયમમાં લાવેલું ચિત્ત આત્મામાં જ સ્થિર થાય છે ત્યારે બધી કામનાઓમાં નિઃસ્પૃહતા આવે છે, તે વખતે તે માણસ યુક્ત અથવા યોગી કહેવાય છે. આવા જીવન્મુક્તને કાંઈ હેય કે ઉપાદેય રહેતું નથી, એટલે કે ન હોય તે મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી નથી અને હોય તે છોડવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. એવાની દશા નીચેના શ્લોક જેવી થાય છે:—

किं करोमि, कं गच्छामि, किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।

आत्मना पूरितं सर्वं महा कर्षाणुना यथा ॥

એટલે કે જેમ મહાકર્ષ વખતે બધું જળમય થઈ જાય છે તેમ આત્માથી જ બધું પુરાયેલું હોવાથી, હું શું કરું? ક્યાં જઈ? શું ગ્રહણ કરું? કે શું તણું?

આવા જ્ઞાનયોગી પોતાને નિત્ય સર્વત્ર જોઈ શકે છે. તેને એમ લાગે છે કે એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં હું નથી, અને એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે મારામાં ન હોય; બધું મારું સ્વરૂપ છે તો મારે બીજું શું જોઈએ.

પ્રારબ્ધ એ અદૃશ્ય છે એટલે ન ભોગવેલા કર્મોના સમૂહ છે. જ્ઞાનપૂર્વક યોગ એ દૃશ્ય આપે છે તેથી જો પ્રારબ્ધ ભોગવવામાં ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનનું જોર હોય તો જ્ઞાનની રક્ષા થાય છે અને આત્મામાં ક્ષુબ્ધ અને શક્તિ વધે છે. સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખવાથી બીજા સંસ્કારનું જોર નરમ પડે છે.

જેમ જાળકને તેની રમતમાં જ્યારે ચિત્ત આસક્ત થાય છે ત્યારે તે ઉઘાડે શરીરે જેમ તેમ રખડે તોપણ તેને તાઢ કે તડકાનું વિશેષ જ્ઞાન રહેતું નથી, તેમ જેનું મન આત્મામાં આસક્ત છે તેના શરીરના પરમાણુ ઉપર પણ તે આસક્તિની અસર થાય છે.

છતાં સાધુ પુરુષો સ્થૂલ દેહને મોહ રાખતા નથી. સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મરણ, મૂર્છા અને પ્રલયમાં સ્થૂલ શરીર દેખાતું નથી તેથી તેનો મોહ રાખવો એ ભૂલ છે. સુષુપ્તિ અને સમાધિમાં સૂક્ષ્મ શરીર પણ નથી. માત્ર ચૈતન્ય જ છે. જગતમાં પણ સ્થૂલસૂક્ષ્મ મિથ્યા છે, માત્ર ચૈતન્ય જ સત્ય છે એવો અનુભવ લેવો વૃત્તિઓ છોડે તો સંમુદ્રનાં મોજાંની માફક શુદ્ધ ચૈતન્યનાં મોજાં માનવાં.

બ્રહ્મજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મથી ભિન્ન બીજું કંઈ છે જ નહિ; માટે સર્વ સોડો અને સર્વ સોડોમાં જનતા જનાવ જો તે જાણે તો ભેદજ્ઞાન થયું; તેથી અનર્થની નિવૃત્તિ ન થાય, અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય. સિદ્ધિઓને જગ્યા આપવાથી ભગવદ્ભાવ નાશ પામે છે. તેથી નિર્વિકલ્પતાની જરૂર છે. સમજાને કેટલાં શિંગડાં છે તે ગણતાં ન આવડે તેથી સર્વજ્ઞતા ઓછી થતી નથી. જ્ઞાની પુરુષોને જગતના જનાવ જાણવાની જરૂર નથી. જગતના જનાવ ન જાણવામાં આવે તેથી જ્ઞાન ઓછું થતું નથી. જ્યારે જ્યારે પરરચિત પ્રારબ્ધના સંસ્કાર સ્ફુરે ત્યારે બ્રહ્મવિચારથી તેને દાખી દેવા.

જેમ સ્વપ્નસાક્ષીમાં સ્વપ્નદેહ અને સ્વપ્નજગતની પ્રતીતિ તેમ પરિપૂર્ણ ચેતન વિષે આપણી અને જગતની પ્રતીતિ છે. વાસ્તવમાં ભગવાનથી જુદું કંઈ નહિ તેથી ભગવાનમાં નિમગ્ન ચિત્ત રાખી ભગવાનના ગુણ ગાયા કરવા, અને શરીરનું જેવું પ્રારબ્ધ હોય તેવું રાજીખુશીથી ભોગવી લેવું. શ્રી હરિના મહિમામાં જોવાઈ જવું, પછી કર્તવ્યજીવિ કંઈ કર્તવ્ય નથી.

સાક્ષાત્ નારાયણ પરિપૂર્ણ ચેતન્યને મળવું એટલે તે સ્વરૂપે સ્થિતિ થવી. તે શ્રીહરિમાં પ્રારબ્ધરૂપ ધર્મ અને સ્થૂલસૂક્ષ્મ સહિત ચિદાસાસરૂપ ધર્મો નિત્ય નિવૃત્ત છે.

તે શિષ્યે ભેયું. સર્પ કરડયો નહોતો. શિષ્યે વિચાર કર્યો કે આવી રીતે અને તો આ ગુફામાં ધ્યાન માટે રહી શકાશે નહિ. તે મહર્ષિને મળવા ગયો. મહર્ષિએ પૂછ્યું કે શું બન્યું હતું? શિષ્યે બધી વાત કહી. મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે એ સર્પ તમારી ખાસે આવીને એમ કહેતો હતો કે ‘અહીં જ રહેજે.’ ને એ સર્પને તમે પકડયો હોત તો તે, સર્પ મોઢેથી પલુ (તામીલ ભાષામાં) બોલત કે ‘અહીં જ રહેજે’. તે સર્પના રૂપમાં ભગવાન તમારી પરીક્ષા કરવાને આવ્યા હતા. આ જવાબ સાંભળ્યા પછી તે શિષ્ય ફરીથી તે ગુફામાં રહેવા ગયા છે.

ગીતામાં કહેલું છે કે જ્યારે નિયમમાં લાવેલું ચિત્ત આત્મામાં જ સ્થિર થાય છે ત્યારે બધી ઠામનાઓમાં નિઃસ્પૃહતા આવે છે, તે વખતે તે માણસ યુક્ત અથવા યોગી કહેવાય છે. આવા જીવન્મુક્તને કાંઈ હેય કે ઉપદેશ રહેલું નથી, એટલે કે ન હોય તે મેળવવાની ઇચ્છા રહેતી નથી અને હોય તે છોડવાની ઇચ્છા રહેતી નથી. એવાની દશા નીચેના શ્લોક બેવી થાય છે:—

किं करोमि, कं गच्छामि, किं गृह्णामि त्यजामि किम् ।

आत्मना पूरितं सर्वं महा कल्पांशुना यथा ॥

એટલે કે જેમ મહાકલ્પ વખતે બધું જળમય થઈ જાય છે તેમ આત્માથી જ બધું પુરાયેલું હોવાથી, હું શું કરું? ક્યાં જઈ? શું ગ્રહણ કરું કે શું તથ્ય?

આવા જ્ઞાનયોગી પોતાને નિત્ય સર્વત્ર ભેઈ શકે છે. તેને એમ લાગે છે કે એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં હું નથી, અને એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે મારામાં ન હોય; બધું મારું સ્વરૂપ છે તો મારે બીજું શું ભેઈએ.

પ્રારબ્ધ એ અદૃષ્ટ છે એટલે ન ભાગવેલા કર્મનો સમૂહ છે. જ્ઞાનપૂર્વક યોગ એ દૃષ્ટ ફળ આપે છે તેથી ને પ્રારબ્ધ ભાગવવામાં ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનનું ભેર હોય તો જ્ઞાનની રક્ષા થાય છે અને આત્મામાં સુખ અને શક્તિ વધે છે. સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખવાથી બીજા સંસ્કારનું ભેર નરમ પડે છે.

જેમ ખાળકને તેની રમતમાં જ્યારે ચિત્ત આસક્ત થાય છે ત્યારે તે ઉઘાડે શરીર જેમ તેમ રખડે તોપણ તેને તાઢ કે તડકાનું વિશેષ જ્ઞાન રહેતું નથી, તેમ જેનું મન આત્મામાં આસક્ત છે તેના શરીરના પરમાણુ ઉપર પણ તે આસક્તિની અસર થાય છે.

છતાં સાધુ પુરવો સ્થૂલ દેહનો મોહ રાખતા નથી. સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મરણ, મૃત્ત્યા અને પ્રલયમાં સ્થૂલ શરીર દેખાતું નથી તેથી તેનો મોહ રાખવો એ ભૂલ છે. સુષુપ્તિ અને સમાધિમાં સૂક્ષ્મ શરીર પણ નથી. માત્ર ચૈતન્ય જ છે. જગતમાં પણ સ્થૂલમૂઢમ મિથ્યા છે, માત્ર ચૈતન્ય જ સત્ય છે એવો અનભવ ક્ષેવો વૃત્તિઓ છોડે તો સમુદ્રનાં મોજાંની માફક શુદ્ધ ચૈતન્યનાં મોજાં માનવાં.

બ્રહ્મજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મથી ભિન્ન બીજું કંઈ છે જ નહિ; માટે સર્વ સોડો અને સર્વ સોડોમાં બનતા બનાવ જે તે બાજે તો ભેદજ્ઞાન થયું; તેથી અનર્થની નિવૃત્તિ ન થાય, અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય. સિદ્ધિઓને જગ્યા આપવાથી ભગવદ્ભાવ નાશ પામે છે. તેથી નિર્વિકલ્પતાની જરૂર છે. સસલાને કેટલાં શિંગડાં છે તે ગણતાં ન આવડે તેથી સર્વજ્ઞતા ઓછી થતી નથી. જ્ઞાની પુરવોને જગતના બનાવ બણવાની જરૂર નથી જગતના બનાવ ન બણવામાં આવે તેથી જ્ઞાન ઓછું થતું નથી. જ્યારે જ્યારે પરચિત પ્રારબ્ધના સંસ્કાર સ્ફુરે ત્યારે બ્રહ્મવિચારથી તેને દાબી દેવા.

જેમ સ્વપ્રસાક્ષીમાં સ્વપ્રદેહ અને સ્વપ્નજગતની પ્રતીતિ છે તેમ પરિપૂર્ણ ચેતન વિષે આપણી અને જગતની પ્રતીતિ છે. વાસ્તવમાં ભગવાનથી જુદું કંઈ છે નહિ તેથી ભગવાનમાં નિમગ્ન ચિત્ત રાખી ભગવાનના ગુણ ગાયા કરવા, અને શરીરનું જેવું પ્રારબ્ધ હોય તેવું રાજગુણીયી ભોગવી લેવું. શ્રી હરિના મહિમામાં ખોવાઈ જતું, પછી કર્તવ્યજીવિથી કંઈ કર્તવ્ય નથી.

સાક્ષાત્ નારાયણ પરિપૂર્ણ ચેતન્યને મળવું એટલે તે સ્વરૂપે સ્થિતિ થવી. તે શ્રીહરિમાં પ્રારબ્ધરૂપ ધર્મ અને સ્થૂલસૂક્ષ્મ સહિત ચિદાશાસ્ત્રરૂપ ધર્મી નિત્ય નિવૃત્ત છે.

શ્રીહરિરૂપ આનંદસમુદ્રમાં માયાથી વિવર્તરૂપે જણાતા પ્રારબ્ધ, જીવ, દેહ, જગત, સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ, જે ક્ષણે દેખાય તે ક્ષણમાં તેમની પ્રતીતિ છે-રજ્જુ સર્પની માફક-આગળ પાછળ નહિ. તેથી દષ્ટિકાળે સૃષ્ટિની પ્રતીતિ છે, આગળ-પાછળ નથી. રજ્જુ-સર્પની ખીકથી વ્યાકુળ થયેલો માણસ સપથી પર રહેલ રજ્જુને જાણી શકતો નથી તેવી જ રીતે જે માણસો આ જગતના ત્રણ ગુણથી મોહિત છે તે ત્યાં જ રહેલા ભગવાનને જાણી શકતા નથી. ભગવાનને ઉપાધિના ધર્મનું અભિમાન નથી તેથી તેની માયા તેને મોહ કરતી નથી. જેઓ ઉપાધિના ધર્મનું અભિમાન લે છે તેમને તે માયા મોહ કરે છે. જ્ઞાન દશા ઉપાધિનો પ્રાપ્ત કરે છે, અજ્ઞાન દશા ઉપાધિને ઉત્પત્ત કરે છે. સ્વપ્નમાં દીકલ રજ્જુ-સર્પમાં રજ્જુ અને સર્પ બંને મિથ્યા છે છતાં રજ્જુ સત્ય અને સર્પ મિથ્યા એ વિકલ્પનું આલંબન સ્વપ્નવ્યવહાર માત્ર છે. ત્યાં વસ્તુ તત્ત્વનું આલંબન નથી; તેવી જ રીતે જગતમાં પણ સમજવું. મૂર્ખને ભ્રમ થાય છે, જ્ઞાનીને થતો નથી.

જ્ઞાનીની સમાધિમાં ચડકિતર થતી નથી. આત્મા અચ્યુત છે. સર્વદા પોતે પોતાને અખંડ, અદ્વિતીય આત્મા સમજીને રહેવું એ જ્ઞાનસમાધિ છે. આત્માથી ખીજું કંઈ નથી તેથી જ્ઞાની સદા વ્યુત્થાન દશાથી રહિત છે. આવી સમાધિ રામ, કૃષ્ણ વગેરેની હતી.

આવી સમાધિ મહર્ષિએ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવી સમાધિ વખતે કેટલો વ્યવહાર રહી શકે એ મોટો પ્રશ્ન છે. રામ, કૃષ્ણ અને જનકને વ્યવહાર ઘણો હતો. પણ એવા પુરુષો હાલ કેટલા હશે તે કહી શકાય તેવું નથી. ઘણાને જનક જેવા થવાની ઇચ્છા થાય છે અને કેટલાક તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેવી નિષ્ઠા મેળવી શકતા નથી. થુક સનકાદિ નિવૃત્તિવાળા હતા. તેમની દષ્ટિમાં જગત હવું જ નહિ તેથી વ્યવહાર કે પરમાર્થનું દ્વેત જ નહોતું. જ્યાં દ્વેતસાથ ખડો થતો નથી. ત્યાં સારી નિષ્ઠા થઈ શકે છે. સનકાદિ પ્રજ્ઞાના માનસપુત્ર હતા. પ્રજ્ઞાએ તેમને

સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું કહ્યું છતાં તેમણે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી નહિ અને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી રહેવાનું પસંદ કર્યું.

શુકદેવજી નિર્જીણમાં નિષ્ઠાવાળા હતા, છતાં તેમણે ભગવાનની સચુલ્લ લીલાનો અનુભવ લેવા માટે શ્રીમદ્ ભાગવતનો અભ્યાસ કર્યો અને તે પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવ્યું હતું. એ એક પ્રકારની સંજાતીય પ્રવૃત્તિ હતી. તેમણે વિજાતીય પ્રવૃત્તિ કરી નહોતી. આગળ કહ્યું તેમ વિજાતીય પ્રવૃત્તિ વચ્ચે પણ નિષ્ઠા રાખી શકાય તે માટે શ્રી અરવિંદના આશ્રમમાં પ્રયાસ થાય છે. તેનું કૃળ જ્યારે આવશે ત્યારે જોઈ શકાશે.

અંતર્મુખવૃત્તિ અને બહિર્મુખવૃત્તિ એ પણ દેહનો અભ્યાસ હોય ત્યાંસુધી છે. જે સ્વરૂપમાં અંદર બહાર જેવું નથી ત્યાં વૃત્તિના એવા ભેદ પણ બની શકતા નથી. સાધન દશામાં જેને તત્ત્વ સમજાવવાનું છે તેમને માટે એ બધા કલ્પિત ભેદ રાખીને સમજાવવું પડે છે કે જેથી તે સાધકને પોતાની દશાની સમજણ પડે.

• ભક્તિમાર્ગમાં પણ સાધક માટે નીચેની ત્રણ ભૂમિકા કહી છે:—

૧. તસ્યૈવાઽદ્વમ્ હું તેના છું.
૨. મમૈવાઽસૌ તે મારા છે.
૩. સ ણવાઽદ્વમ્ તે અને હું એક છીએ.

એ માર્ગે નિષ્ઠા થાય છે ત્યારે પણ તન્મયતા થાય છે અને સર્વાત્મભાવ અને આનંદ આવે છે; ફર માત્ર એટલો હોય છે કે જ્ઞાનમાર્ગવાળા સ્વગતભેદ માનતા નથી તેથી તેમને આત્મા બ્રહ્મરૂપે નિત્ય વ્યાપક રહે છે અને ભક્તિમાર્ગવાળા સ્વગત ભેદ માને છે તેથી તે દશામાં આત્મા પહેલાંની માફક વ્યાપક થતો નથી. ભક્તિમાર્ગમાં જીવ ઈશ્વર જગત અને તેમના પરસ્પર સંબંધ બધું ભગવાનરૂપે સેવામાં આવે છે, તેથી કોઈ કોઈ વાર આશ્રય-આશ્રિતભાવ જેવું દ્વૈત જણાઈ આવે છે.

સાધકની દશામાં જે સાધન હોય છે તે નિષ્ઠાની દશામાં

સ્વભાવ થઈ જાય છે. સાધકે અહંકાર દૂર કરવા માટે જલુ સંભાળ રાખવી જોઈએ. નિષ્ઠાની દશામાં હું અને મારું જોલ-વામાં શરમ આવે છે અથવા ખોટી શકાતું નથી. નિષ્ઠાની દશાને! આનંદ તે દશાની સાથે જ હોય છે. તે સ્વરૂપને! આનંદ છે. તેમાં જોઈએ કે વધારે એવું તારતમ્ય નથી.

સ્વામી માધવતીર્થનાં પુસ્તકો

પુસ્તકોનાં નામ	મળવાનાં ઠેકાણાં
૧. હું કોણ ?	સસ્તું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય ભદ્ર પાસે, અમદાવાદ.
૨. હું કોણ ?	
૩. તે કોણ ?	ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય, ચો. જો. ૬, અમદાવાદ.
૪. પ્રહ્લાદનો સત્યાગ્રહ	
૫. પ્રયાગરાજનો કુસમેળો.	
૬. કાળની ગતિ.	
૭. નિત્ય પ્રસાદ.	ડૉ. લક્ષ્મણાઈ, રાજકોટ.
૮. અરવિંદ ઘોષનું તત્ત્વજ્ઞાન.	એન. એમ. ત્રિપાઠીની કંપની, મુબઈ.
૯. ધ્યાન અને જ્ઞાન.	
૧૦. માયા (અંગ્રેજીમાં)	ઉત્થાન કાર્યાલય, જાયાજેટ, વડોદરા.
૧૧. સત્સંગનો મહિમા.	શ્રી રામકૃષ્ણ સેવાસમિતિ, અમદાવાદ.